

॥ श्री ॥

आत्मशुद्धि मार्ग

जिसको—

श्रीमती धूली चार्ड भटेवरा नगरी वालों की तरफ से
बालचन्द श्रीश्रीमाल रतलाम ने
सम्पादन करके प्रकाशित की.

प्रथमावृत्ति
५०० प्रति

मूल्य-सदुपयोग

सवत्
२००१

प्राप्ति स्थान—

१ श्री साधुमार्गी जैन,

पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराजकी सम्प्रदायका-

दितेच्छु थावरु मडल, रतलाम

२ भेंट में मगान गालोंको २) के पोस्ट टिकिट भेजने में

श्रीयुक् छगनलालजी भटेवरा

नगरी-जिजा मन्दौर

३) ४) ५) ६) ७) ८) ९) १०) ११) १२) १३) १४) १५) १६) १७) १८) १९) २०)

मुद्रक—

रागाहणात्मज बालमुकन्द शर्मा

प्रो० श्री शाग्दा मिटिंग प्रेम,

स्परेज रोड, रतलाम.

जिनरी गुणर मृति में पर पुनक प्रकाशिन हरे ह

महुम सागरमलजी भटेवरा, नगरी
जन्म म १९५८ स्वर्गवाय म १९९८

Copyright

चित्र परिचय

गालियर रियासत के मद्रसौर परगणे में नगरी-नामक गा. है, जिसमें भटेवरा जाति के बहुत से घर हैं, जिनमें श्री गुमानजी चुनिलालजी का घर बड़ा खादानी था, भटेवरा गुमानजी श्रमिन्त ग्रहस्थ थे। श्री साधुमार्गी जैन-धर्म के अनुयायी थे। प्रात स्मरणीय पूज्यपाद श्री हुक्माचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय जो ज्ञान दर्शन चारित्र की विशुद्धि के कारण जैन साधुमार्गी समाज में प्रतिष्ठित मानी जाती है, इस सम्प्रदाय के अनुरागा बनगये थे। श्रियुत गुमानजी भटेवरा की सन्तानों में सिर्फ एक कन्या धूलीबाई ही है। जिनका जन्म सन् १९३८ में हुआ था और सन् १९५० में सैलाना निवासी श्रियुत केशरी-मलजी भटेवरा के साथ जो इन्दौर रहते थे बारह वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था, परन्तु शादा होने के दस वर्ष बादही पूर्वोपार्जित अशुभ कर्म के उदय से धूलीबाई विधवा होगई। धूलीबाई के सन्तानों में केवल एक पुत्र स० १९५८ में हुआ, यह दो वर्ष का हुआ था कि उसे पिता के सुख से बेनसीर होजाना पड़ा।

धूली बाई विधवा हुई उस समय पुत्र छोटा होने के कारण नगरी में अपने पिता के घर श्रियुत भटेवरा चुनिलालजी को गोद लिये थे परन्तु वे भी बिना सतान के छोटी अवस्था में ही अपनी जीवन यात्रा पुरी कर गये। इससे धूलीबाई के जिम्मे दोनों जगह की जबाबदारी आपसी, इससे वे कभी इन्दौर और कभी नगरी रहती हैं।

卐 ॐ 卐

विषयानुक्रमिका

नाम विषय	पृष्ठ
१ प्रार्थना	१
२ शान्ति प्रकाश.	२
३ आत्म शुद्धि मार्ग	१६
४ ज्ञान सम्बन्धी आलोचना	२६
५ दर्शन सम्बन्धी आलोचना	२८
६ चारित्र सम्बन्धी (आयकके व्रतोंकी) आलोचना	३१
७ मृत्यु महोत्सव	६३
८ समाधि भरण की २८ भाषना	८३
९ चार शरण	९५
१० बारह भाषना	९९
११ अन्तिम आराधना	१०१

ॐ प्रार्थना ॐ

श्रीगुनि सुव्रतसाहिबा, दिन दयाल देवांतणा देव के ।
वरण वारण प्रभु तुम धरणी, उज्यल चित्त समरू नितमेवके ॥

॥ श्री गुनि सु० ॥ १ ॥

दृ अपराधी अनादि को, जनम जनम गुन्दा किया भरपुर के ।
लुटिया प्राण छेकायका, सेरिया पाप अठार करूर के ॥२॥
पूरव अशुभ कर्तव्यता, वेहमना प्रभुनाहि विचार के ।
अधम उधारण विरदछो, शरणमायो अब कीजिये सहायके ॥३॥
किंचित पुण्य प्रभाव थी, इणमत्र ओलख्यो श्रीजिन धर्मके ।
निवृत्त नरक निगोदथी, एदवी अनुग्रह करो परिवद के ॥४॥
साधुपणो नहीं समझो, आमरू व्रत नहीं किया अगीकारके ।
आदरथा तोन आराधिया, तेहथी रूखियो अनत ससारके ॥५॥
अब समकित वृत्त आदरू, तदपि आराध उतरू भवंपार के ।
वन्म जी तय सफलो हुये, इणपर वीनयु चार हजार के ॥६॥
सुमति नराधिप तुम पिता, धन्य २ श्री पद्यावति मात के ।
तसमूत्त त्रिभुवन तिलकतू वदत विनयचन्द शीश निवायके ॥७॥

इस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करने के पश्चात् आत्मा को राग द्वेष के मल से धोकर त्रिशुद्ध बनाने और शान्ति भाव में स्थापित करने के लिये शान्ति प्रकाश नाम की भावसाही कविता आगे दी जाती है ।

ॐ

शान्ति-प्रकाश

यह शान्ति प्रकाश राग द्वेय की शान्ति व चन्द्रकर आत्मा की सच्ची शान्ति प्राप्त करने का उत्तम साधन है। इसमें प्रथम के पश्चीम दाह प्रथम प्राथना रूप है। पश्चीम दाहे राग निवारण व, पश्चीम द्वेय निवारण के, पश्चीम दाहे धैर्य धारण करने के पश्चात् अनुभव एवं सान मतिमा के और श्रेय ग्रन्थ की प्रशान्ति रूप है। शान्ति प्रकाश के रचयिता मुनि था भज्जुगालजी मया राग ने सारल भाषा में इसकी रचना करके मदान् उपकार किया है जा यहाँ दिये जाते हैं।

॥ प्रभू प्रार्थना ॥

प्रेम सहित वदों प्रथम, जित पद कमल अनूप ।
 ताके सुमरत अधम नर, होवे शान्ति स्वरूप ॥१॥
 तूम शरणो आयो प्रभू, शान्ति लेउ निज टेक ।
 निर्विकल्प मम सिद्धजी, देगो विमल विवेक ॥२॥
 करू वदना भाव युत, त्रिविध योग धिर धार ।
 परम पूज्य आचार्य मम, देहु ज्ञान निरधार ॥३॥

उपाध्याय अध्ययन श्रुति, निशदिन करत अभ्यास ।
 दर्शनबन्धु मुझ दीजिये, शम दम ज्ञान विलास ॥४॥
 सो साधु बाधा हरो, कर्म शत्रु रणजीत ।
 निपूण जौहरी ज्यों लरयो, आत्म रत्न पुनीत ॥५॥
 अधिक प्रिय नव रसन में, है रम शान्ति विशेष ।
 स्थायी भाव निर्वद से, मेटो सकल कलेश ॥६॥
 विकल मति अभिलाप अति, कपट क्रिया गुण चोर ।
 मैं चाहत कछु शान्ति रस, तुमसे करौं निहौर ॥७॥
 कहां पै जाचूं जाय कर, तुम सम नहीं दातार ।
 करुणानिधि करुणा करी, दीजे शान्ति विचार ॥८॥
 मैं गुलाम हौं रावरो, मैरो विगारत काज ।
 ताहि सुधारो बनी रहै, मैरी तेरी लाज ॥९॥
 शांति छवि निरखत रहौं, जाचूं नहीं कछु और ।
 अरजी हुकम चढाय द्यो, परथोरहुँ तम पौर ॥१०॥
 जो गुण होने चाहिये, मुझमें नहीं लवलेश ।
 तुम चरणन आश्रित रहं, सो बुद्धि देहु जिनेश ॥११॥
 तटपत दुखिया मैं अति, पलक पटत नहिं चैन ।
 अथ सुदृष्टि कर निरखिये, ठीले रहे बनेन ॥१२॥
 यह सम्बन्ध भलो बन्यो, हम तुम सो सर्वज्ञ ।
 त्यागे ताहि न सग रखे, पिता पुत्र लाखि अज्ञ ॥१३॥
 मेटहु कठिन कलेश तुम, परमात्म परमेश ।
 दीन जान कर बाचिये, दिन-दिन ज्ञान विशेष ॥१४॥

कृपा करो निंबुद्धि पै, लखू ज्यू अनुभव रीति ।
 अशुभ और शुभ देखिके, करू न कबहू प्रीति ॥१५॥
 सब प्रकार घनवन्त हो, सुनहू गरीब निवाज ।
 आरत रौद्र कुष्यान तें, बच्च-बच्च महाराज ॥१६॥
 धर्म शुक्ल घ्यावत रहू, दोष घ्यान सुख कार ।
 या जग ममता उदधि तें, देवी पार उतार ॥१७॥
 करुणा करिके मेटिये, विषय वासना रोग ।
 भै कृपथी वेदन प्रबल, लखि मति जोग अजोग ॥१८॥
 मैं गरजी अरजी करू, सुनि हो जग प्रतिपाल ।
 चाह सतावे दास को, यह दुख दीजे टाल ॥१९॥
 प्रभु तव सम्मुख हो रहों, देखू जगत को पूठ ।
 कृपा-दृष्टि अस करहु तुम, ज्यों मय जावे छूट ॥२०॥
 मैंने जो कुकर्म किये, दीखत है सब तोय ।
 महर करो प्रभू दीन पे, फेरन दुख दे मोय ॥२१॥
 विपत्ति रही मोय घेर के, सुनी न अजहु पुकार ।
 मेरी बिरिया नाथ तुम, कहां लगाई पार ॥२२॥
 ऐसी बिरियां में कहा, टारि गये दीनदयाल ।
 बिना कहां कैसे रहूँ, अब तो कर प्रतिपाल ॥२३॥
 जो कहलाऊ और पै, मिटे न मम उरभार ।
 मेरी तुमरे सामने, मिटसी मन की रार ॥२४॥
 दुष्ट अनेक उद्धार के, धकि रहे किसे दयाल ।
 धीरे-धीरे तारिये, मेरी भी लखि हाल ॥२५॥

—: राग निवारण अंग :—

धरे जीव मय वन विपै, तेरा कौन सहाय ।
 जाके कारण पाचै रह्यो, ते सब सेरे नांय ॥२६॥
 संमारी को देख ले, सुखी न एक लगार ।
 अब तो पीछा छोड तू, मत धर सिर पर भार ॥२७॥
 भूटे जग के कारने, तू मति कर्म बधाय ।
 तू तो रीता ही रहे, धन पेला ही खाय ॥२८॥
 तन धन संपत पाय के, मगन न हो मांय ।
 कैसे सुखिया होयगा, सोवत लाय लगाय ॥२९॥
 ठाठ देख भूते मति, यह पुद्गल पर्याय ।
 देखत-देखत थाहरे, जाती थिर न रहाय ॥३०॥
 लूटेंगे ज्ञानादि धन, ठग सम यह ससार ।
 मीठे वचन सुनाय के, मोह फासि गल डार ॥३१॥
 किसो भूत तोकौ लग्यो, करे न तनक विचार ।
 ना माने तो परख ले, मतलब को ससार ॥३२॥
 काया ऊपर थाहरे, सब से अधिकी प्रीत ।
 या तो पहिले सबन में, देगी दगो निचीत ॥३३॥
 रिपय दुखन को सुख गिने, कहो कहां तक भूल ।
 आंख छतां अधा हुआ, जानपणा में धूल ॥३४॥
 नित मति दीखत ही रहे, उदय अस्त गति मान ।
 अजहू न ज्ञान मयो कह्यु, तू तो बटो अध्यान ॥३५॥

किसके कहे नचीत तू, सिर पर फिरे जु काल ।
 बांधे है तो बांधले, पानी पहिले पाल ॥३६॥
 आया सो सबही गया, अवतारादि विशेष ।
 तू भी यों ही जायगा, यामें मीन न भेष ॥३७॥
 यह अवसर फिर ना मिले, अपनो मतलब भार ।
 चुकते दाम चुकायदे, अब मत राख उधार ॥३८॥
 कैसे गाफिल हो रहा, नेडा आत करार ।
 निपजी खेती देय क्यों, बाटी साटे गंवार ॥३९॥
 धर्म विहार कियो नहीं, कीनो विषय विहार ।
 गाठ खाय रीत गये, आके जग इटवार ॥४०॥
 काज करत पर घरन का, अपना काज बिगार ।
 सीत निवारे जगत की, अपनी भौंपरी बार ॥४१॥
 नहिं विचार तैमे किया, करना था क्या काज ।
 उदय होयगा कर्म फल, तब उपजेगी लाज ॥४२॥
 भूडा समारीन की, छुटेगी तब लाज ।
 तब सुखिया तू होयगा, इनसे अलग माज ॥४३॥
 अपनी पूजा में करो, निश्चल कार विहार ।
 बांध्या सो ही भोग ले, मत कर और उधार ॥४४॥
 नया धर्म नृणकाढ के, करनी कार विहार ।
 देणा पदसी पारका, किम होसी हुटकार ॥४५॥
 निषय भोग किम्पारु मम, लाखि दुख फल परिणाम ।
 अब निरक्त तू होयगा, तब सुधरेगा काम ॥४६॥

ऐसे मन मेरे पथिक, तू न जाव वहाँ ठौर ।
 बटमारा पॉचो जहां, करे साह कूँ चोर ॥४७॥
 आरम्भ विषय कपाय को, कीना बहुतिकवार ।
 कारण कछु सरिया नहीं, उलटा हुवा ख्वार ॥४८॥
 चारों सजा में सदा, सुते निपुण चित्त लाव ।
 गुरु समभावें कठिनसे, उपजे तउन विराग ॥४९॥
 खैर हुआ जो कुछ हुआ, अब करणो नहीं जोग ।
 बिना विचारे तें किया, ताका ही फल भोग ॥५०॥

द्वेष निवारण अंग

बुरो कहे कोउ तो मनी, तो तू भला ही मान ।
 पूरा मीठा होत है, सब बनि हैं पकवान ॥५१॥
 कटु तीक्ष्ण अति विषभरी, गाली शस्त्र समान ।
 अशुभ कर्म गुम्मड भिद्यो, यों जिय सुलटी मान ॥ ५२॥
 कटुक घचन कोऊ कह दिया, लगेजु दिलमें तरि ।
 समष्टि यों समझले, मो जान्यो अतिवीर ॥५३॥
 वैरी होता तो कबहुँ, नहीं कहता कटु बात ।
 सज्जन दीखत माहरा, रुज लखित कटुक खवात ॥५४॥
 अवगुण सुणकर आपणा, रे मन ! सुलटी धार ।
 मो गरीब को जानिके, लीनो बोक उतार ॥५५॥
 मैं सुल्यो शुभ राह को, इनने दर्ई, बताय ।
 जान परे नहीं, सज्जन सो

ज्ञान अस्त मूरज हुआ, मैं भूयो निज हाल ।
 निन्दा रूप मसाल ले, इने दिखाई राह ॥५७॥
 सुनि निन्दक के वचन कूं, चित मति करे उचाट ।
 यह दुर्गाधित पवन अति, बहती को मत डाट ॥५८॥
 कुवचन सर क्या कर सके, तू हो जा पापाण
 तेरा कछु बिगरे नहीं, वाका ही अपमान ॥५९॥
 कुवचन गोली के लगे, जो ले मन को मार ।
 आपही ठड़ी होयगी, हो जा शीतल गार ॥६०॥
 तेने ऊपर सों कहीं, मैंने समझी ठेट ।
 चटका सबही मिट गया, एक रह गया पेट ॥६१॥
 रे चेतन सुलटी समझ, तेरा सुधरा काज ।
 कुवचन धरवर थांइरी, इयने सौपी आज ॥६२॥
 होगी सोही नीसरे, वस्तु भरी जिहिं मांदि ।
 या का गाहक मत बने, तेरे लायक नाहिं ॥ ६३ ॥
 अपना अगुण सुण करि, मन माने जिय रीस ।
 मनमें तू यों समझले, मूझको दे आशीश ॥ ६४ ॥
 क्रोध अग्नि दिल मत लगा, सुनि अयथारथ बोल ।
 चोमा रूप जल छिद्रकिये, नेक न लागे मोल ॥६५॥
 दुर्जन चुप होवे नहीं, तू तो छिन चुप साध ।
 तण बिन परि है अगनि कहूँ, आपहि होहि समाध ॥६६॥
 तू तण सम कहु वचन सुन, क्रोध अग्नि मत दाभ ।
 उपल नीर सम करहु मन, तब मिलि है शिवराज ॥६७॥

आई गई गालि कौ, क्रोध चण्डाल समान ।
 नेत्र पिछान चण्डालिनी, पल्लो पकरे आन ॥६८॥
 प्रभु सहाय नहीं होयेंगे, रे जिय साँची जान ।
 क्रोध करी जूँ हो गयो, साधू रजक समान ॥६९॥
 आत्म बल्ल मेला लाखि, हूणने दीना धोय ।
 कटुक वचन साधुन करी, निबल जानिके मोय ॥७०॥
 जोंहरी बनि के मति करे, कुँजडी के सग रार ।
 रतन बिखरसी थाँहरा, भाजी साटे गँवार ॥७१॥
 साला की गाली दर्द, यह विचार चित धार ।
 भगिनी मम इनकी त्रिया, यों ममभो व्रतधार ॥७२॥
 कृतघनी बननो नहीं, दर्द गारि इय मोहि ।
 अस आतम शीतल करौ, मम उधार तब होहि ॥७३॥
 गाली एकहि होत है, बोलत होत अनेक ।
 रे जिय तू बोले नहीं, तो वही एक की एक ॥७४॥
 अनन्त काल पहिले प्रभु, देख रखे यह भाय ।
 पडि है कटुवच श्रवणमें, ते किम टान्यो जाय ॥७५॥

— — —

धैर्य धारण अंग

अय मन ! चाहे परमपद, उर धीरज गुण धार ।
 निन्दा स्तुति रिपु मित्रको, एकहि दृष्टि निहार ।

धीरज धर भ्रम को तजौ, एह पुद्गल का ख्याल ।
 पर परछाँहि पर रही, तू तो चेतन लाल ॥७७॥
 चञ्चलता को छोड़ दे, धीरज की कर हाट ।
 कर विहार गुण माल को, ज्यू होवे बहु ठाट ॥७८॥
 निज गुण में जिय ठहर तू, पर गुण पद मत धार ।
 पर रमखि मे राखि करि, मत कहलावे जार ॥७९॥
 तम रजनी नाशे नहीं, दीपक की कहि बात ।
 पूर्य ज्ञान उद्योत विन, हृदय भरम नहीं जात ॥८०॥
 यथा लाभ सतोप कर, चहे न कछु दिल बीच ।
 या विधि सुख अति अनुभवे, तो न फसे दुःखकीच ॥८१॥
 मोह जनित दुख विकल्पन, अथवा सुख स्वरूप ।
 गिने दोहू सम धीर धर, तो न परै भव कूप ॥८२॥
 अपने-अपने गुणन में, थिर हैं सब ही वस्त ।
 त पुनि थिरकर अपन को तो सुख लहे समस्त ॥८३॥
 दुःख सुख दोनों फिरत है, धूप छाँह ज्यों मीत ।
 तर्प शोक क्यों कराहि मन, धीरज धर नचीत ॥८४॥
 अनहोनी होवे नहीं होनी नहीं टलात ।
 दीखी परसी आगले, ज्यों होनी जा साथ ॥८५॥
 चाह किये कछु ना मिले, करिके जह तह देख ।
 चाह छाँडि धीरज धरहु, पद-पद मिलत विगेष ॥८६॥
 सुनि उलभे मतिरे जिया, कर विचार चुप साथ ।
 यही अमोल धौपधि, मँठे भव दुःख व्याध ॥८७॥

रे चेतन ! मसार लाखि दृढ कर नेक विचार ।
 जैसे दे बैसी मिले, कुवे की गुजार ॥८८॥
 चचलता को छाँडि के, काट मोह गल फांस ।
 सम दम इम दृढता किये, निज गुण होय प्रकाश ॥८९॥
 अभिलाषा को त्याग कर, मनको रख मजबूत ।
 तब कछु सुभे अगम की, यह साँची करतूत ॥९०॥
 वोतो झाँडी वस्तु है, जाकी तोकु चाह ।
 क्षण इक धीरज धारले, सहजे ही मिल जाय ॥९१॥
 मत कर पर गुणमें रमण, ज्यों न लगे गल तोख ।
 निश्चल रह निज गुणन में, आपही होगी मोख ॥९२॥
 निश्चलता म् होयगा, रे जिय ब्रह्म समान ।
 तृण ही का घृत होय है, गाय चरे पयपान ॥९३॥
 जो तू चाहे अमर पद, करि दृढता अखत्यार ।
 बाल न बाका होयगा, जीवत ही मन मार ॥९४॥
 धीरज गुण धारण किये, सब ही दुख मिट जाय ।
 जैसे ठडे लोह ते, ताता लोह कटाय ॥९५॥
 जिमि जल निर्मल मधुर मृदु, करत तप्त को अन्त ।
 इम धीरज गुण चार लखि, करो ग्रहण बुधवन्त ॥९६॥
 कला घटत अरु बढ़त है, नहिं शशि मडल जान ।
 जन्म मरण गति देह की, यों लखि धीरज ठान ॥९७॥
 सुख दुख दोनों एक से, है समभरण को फेर ।
 एक शब्द दो-अर्थ ज्यों, लाख टके की सेर

सुख दुख दोऊ वेद मति, वेदे तो सम माय ।
 जैसे मकरी जाल कौं, पूरे अरु खा जाय ॥६६॥
 समता को धारण किये, क्यों न हटे मन लहर ।
 सुने गरुड की गर्जना, मिटे सर्प को जहर ॥१०॥

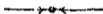
॥ अनुभव ज्ञान श्रंग ॥

कूकश विषय विकार सम, मति भलि मूढ गवार ।
 अनुभव रस तू चाखि ले, गुरु मुख करि निर्धार ॥१०॥
 पाठ किये तें एक गुन, अनुभव किये हजार ।
 तातें मनरू रोकि कै, क्यों नै करै विचार ॥१०॥
 किये पाठ अनुभव बिना, मिटे न मनका पाप ।
 बाहर शीशी धोय के, करी चहे तू साफ ॥१०॥
 अल्प भार पापाण को, जिमि लागत जल मांही ।
 तिमि अनुभव बीच कर्मको, बहु बधन छै नाहि ॥१०॥
 मन वच तन थिरतें भये, जो अनुभव मांही ।
 इन्द नरिन्द कर्णीन्द के, ता समान सुख नाहि ॥१०॥
 अनुभव से प्रभु मिलत है, अनुभव सुख का भूल ।
 अनुभव चिंतामणी तजि, मति मटके फटु भूल ॥१०॥
 अति अगाध ससार नद, विषय नीर गम्भीर ।
 अनुभव बिन नहीं पार छे, कोटि करहु तद्वार ॥१०॥

जिहि विचारते पाइ है, मन को धिर सुख और ।
 ताको अनुभव जानिये, नहि अनुभव कहु और ॥१॥
 बिना विचारे ज्ञान के, तू जंगल का रोन्दा ।
 मिथ्या यों ही पचत है, क्यों न करे भ्रम मोह ॥२॥
 मन मतग पस करन को, ज्ञानांकुश चित्त बर ।
 चमा थम्ब से बाध ले, लजा मृगल इन्द्र ॥३॥
 भ्रम तो मन रवि डाट ले, ज्ञान मूढ़ के ॥४॥
 विन्दू सम उपयोग से, कर्म तुल्य कैं ॥५॥
 सीसा सम ससार है, गुरु छत्र ॥६॥
 ज्ञान नेत्र धिन किम लये, भाष नरो ॥७॥
 विषय वासना करत जो, आवे ॥८॥
 त्रेसठ का उन समय में, जिनमें ॥९॥
 जो तू चाहे ज्ञान सुख, तो विना ॥१०॥
 और ठौर भटके मठी, भवने ॥११॥
 ज्ञान रूप दीपक कने, ॥१२॥
 जो रहसो दोरून में, ॥१३॥
 ज्ञान सचरे जिहि सपे, ॥१४॥
 और न पछी डट सहे, ॥१५॥
 घर नहि छुटघो एक ॥१६॥
 ज्ञान वणा सरसम ॥१७॥

छुण इक ज्ञान विचारले, विषय दृष्टि कौ फेर ।
 मेरी मेरी त्याग दे, यो होवे मुरभेर ॥११८॥
 आठ पहर टिंग राख ले, ज्ञान स्वरूपी ढाल ।
 मोह धरी के विषय संर, लगे न ताकी भाल ॥११९॥
 माया मोह निवार के, विषयन सो मन खींच ।
 जा सुख चाहे आपणो, रहो ज्ञान के बीच ॥१२०॥
 भेद लहै बिन ज्ञान के, मत भूसे जिन स्तान ।
 लोक गडरिया चाल तज, आपन पो पहिचान ॥१२१॥
 काम धेनु भरु कल्पतरु, इण भव सुर दातार ।
 इण भव पर भव दुहन में, ज्ञान करत निस्तार ॥१२२॥
 जगत मोह फासी प्रबल, कटत न और उपाय ।
 सत्संगति करि ज्ञान की, सहज मुक्ति होजाय ॥१२३॥
 बिच पारस भरु ज्ञान के, अंतर जान महन्त ।
 यह लोहा कचन करत, वह गुण देय अनन्त ॥१२४॥
 प्रथम ज्ञान पीड़ दया, यह जिन मत को मार ।
 ज्ञान सहित क्रिया करू, तब उतरू भव पार ॥१२५॥
 अति जालम परमादियो, मङ्गलुनाल मुक्त नाम ।
 ज्ञानोद्यम कछु ना बन, किम सुधरे मुक्त काम ॥१२६॥
 दर्शन पुनि निश्चल नहीं, नहीं निश्चल चारित्र ।
 मन्त्र मन्त्रो निशुद्धिन रहे, नहीं ठदरे एकर ॥१२७॥

ऐसी करी विचारणा, रे जिय अगतो चेत ।
राग द्वेष पतला हुये, ऐसा करो सकेत ॥१२८॥
चार वर्ण गुरु रतनजी, तासु भेद चौबीस ।
तामे भेद जु तेरेवें, करी ज्ञान बरुसीस ॥१२९॥
ज्ञान पाय हुलसी सुमति, शुक्ला छठ मधुमास ।
सवतरस १६३६ अग्निक भू, रच्यो शांति प्रकाश ॥१३०॥
अरिहन्त सिद्ध गणईशजी, उपाध्याय सब साध ।
पच परम गुरु दीजिये, निर्मल ज्ञान समाध ॥१३१॥

॥ इति शुभम् ॥

आत्म शुद्धि मार्ग

—: मंगलाचरण :—

दोहा—

चार घाति कर्म क्षय करी, प्राप्त किये गुण चार ।
ते जिनवर वन्दन करी, करूं आत्म उद्धार ॥१॥

भावार्थ—जिन महापुरुषोंने ज्ञानावरणीय दर्शना-
वरणीय मोहनीय और अन्तराय इन चार घाति कर्मों का
क्षय करके, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख
और अनन्त वीर्य रूप चार गुण प्राप्त किये हैं (प्रकट
किये हैं) । उन श्री जिनेन्द्र भगवान को वन्दन करके
आत्मोद्धार करने के लिये आत्म शुद्धि के मार्ग को ग्रहण
करता हूँ ।

आत्मा यह-अखण्ड, अविनाशी, त्रिकाल अबाधित और
ज्ञानमय पदार्थ है । किन्तु जैसी २ पर्यायों में रहता है
वैसा २ कहलाता है । यथा-बहिरात्मा-अन्तरात्मा एव

परमात्मा । बहिरात्मा उमे कहते है जो मिथ्यादर्शन के कारण अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर देहादिक में ही अद-
कार और ममत्व धारण करता है । अन्तरात्मा उमे कहते है जो स्व और परका विवेक करके घर भावत्याग, स्वस्व-
रूप का चिन्तन करता है । और परमात्मा उमे कहते है जो परभाव में खींचने वाले ज्ञानावरणियादि कर्मों का समूल नाश करके अनन्त चतुष्टय को प्राप्त कर लेते हैं । जब आत्मा परमात्म दशा को पहुँच जाती है तब तो उमे कुछ भी करने का अवशेष रहता ही नहीं और जहांतक बहिरात्म दशा में रहती हैं वहांतक उसे किसी तरह का भान ही नहीं रहता । किन्तु जो अन्तरात्मा है उसे स्व और परका भान होता है । वह विचार करता है कि इस आत्मा ने अज्ञानवश अनादि कालसे, अथवा अनन्त जन्म मरण किये हैं परन्तु इससे इसकी (आत्मा की) कोई गरज सरी नहीं । संसार में जितने भी प्राणी हैं और जिन्होंने जन्म धारण किया है उन सब के लिये मरण तो अवश्यम्भावी है । किन्तु मरण वही सराहनीय है, जिसके द्वारा अनन्तर या परम्पर प्रवाह रूप जन्म मरण का स्रोत बन्ध होकर आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित होकर शाश्वत स्थान को प्राप्त करले

श्री उतराध्ययन सूत्र में ज्ञानीजनों ने मरण को दो विभागों में विभक्त कर दिया है यथा बालमरण और पंडित मरण निम्नको शास्त्रीय परिभाषा में अकाम मरण और सकाममरण के नाम से पुकारे हैं। अकाममरण उसे कहते हैं जिस मरण को प्राणी नही चाहता फिरभी विवश होकर बिलखता हुआ या हाय विलाप करता हुआ मरता है ऐसा मरण बाल जवों को होता है। क्योंकि जिस योनि में वह विद्यमान है उसीको अपना सुखका स्थान मान रखा है और उसीमें अपना ममत्त्व बढ़ाता रहता है। इसी कारण यह मरना नहीं चाहता। किन्तु मरण उसके न चाहनेसे रूकता नहीं। वह तो अपना समय पूर्ण होते ही अशरण तथा असहाय चिर परिग्रहित शरीर को छोड़कर अपने उपार्जित शुभाशुभ कर्मों के अनुसार जिस गति का आयुष्य भाँवा है उस उत्पत्ति स्थान को चला जाता है।

सकाममरण उसे कहते हैं—जिस मरण का ज्ञानीजन इच्छा पूर्वक स्वागत करते मरते हैं। वे जब देख लेते हैं कि मेरा मरण समय म निकट आ पहुँचा है। तब शीघ्र ही सायबान होकर जीवन मरमें जो कुछ मवलना हुई हो, भूलें वी हो, प्रतादि में दोष लगे हो, उनकी सच्चदिल से आलापना करके समाधि भाव को धारण कर लेते हैं।

और सर्व मरुन्व विकरुणों का त्याग करके इस शरीर पर मे भी अपना ममत्त्व हटा लेते हैं। और सधारा भलेखना करके परम शान्ति धारण कर अपना शेष जीवन पूर्ण करते हैं, वे महान् आत्मा या तो तद्ग्रही (उसी भय में) मोक्ष प्राप्ति कर परमात्मा बन जाते हैं। या मनुष्य देवता के कुछ भय करके भवान्तर में मोक्ष प्राप्त करते हैं। और अनादि समार परिममण रूप सन्तति का उच्छेद कर शारयत सुख के भोक्ता बन जाते हैं। इस लिये प्रत्येक भव्य आत्मा को अपना अन्तिम समय (मरण) सुधारने के लिये सदा सावधान रहना चाहिये।

कहावत है कि जिसका मरण सुधरा उसका भय सुधरा क्योंकि तप, त्याग प्रत्याख्यान कायबलेश आदि साधना जीवन भर इसी लिये की जाती है, कि उत्तम चरिया के आचरण से भावों की शुद्धि रहकर अन्तिम अवसर सुधारने की भावना जगे और वह अपना मरण सुधारे परन्तु जिसका मरण बिगड जाता है उसका भय भी बिगड जाता है एक भय ही नहीं अनेक भय मण्डित के बिगड जाते हैं। विरायक आत्मा यदि देवगति में भी जावे तो वैमानिक आदि ऊर्ची जाति का देव नहीं होता किन्तु हलकी जाति का देव होता है। वहां ऊर्ची जाति के देवों का वैभव, शक्ति, यश, प्रभाव आदि सुखों

को देख देख कर मन ही मन भूतता है और आर्त, ध्यान करके नहीं वरों का निराचित इन्ध कर लेता है। वहा से आयुष्य पूरा करके पशु पर्याय पाय कर भि नके विमोदादि में चला जाता है। जहां से निकलकर मनुष्य मय प्राप्त करना अत्यन्त दुर्लभ होजाता है।

श्री भगवती सूत्र में भगवान तीर्थहर प्रभु ने फरमाया है कि आत्मा सप से कम मय मनुष्य के करती है, उससे असंख्यात गुणा अधिक नरक के, उससे असत्यातगुण अधिक देवता के और उममे अनन्तगुण अधिक तीर्थ के करती है। जब प्रबल पुण्योदय होता है तब आत्म-मनुष्य योनि में आती है। इसमें भी आर्य सेवा, उत्तम कुल, दीर्घायुष्य, पाचों इन्द्रिये पूर्ण और निरोग शरीर इन प्रत्येक बातों का संयोग मिलना बहुत ही दुर्लभ है। कदाचित ये सब संयोग मिल जावे तो सद्गुरु का संयोग और उनके द्वारा निग्रन्थ प्रवचन का श्रवण करना अत्यन्त ही दुर्लभ है। ये सब संयोग हमें वर्तमान काल में भाग्य योग से मिल गये हैं, अबतो आवश्यकता है उन प्राप्त (वीतराग) वचनों ऊपर द्रढ श्रद्धा का होने और श्रद्धा पूर्वक आत्म फल्याण के पथ में आगे बढ़कर प्रयत्न करने की।

श्री उतराध्यायन सूत्र के

श्री

गौतम स्वामि को सम्बोध कर शास्त्रकार ने फरमाया है कि
 [सी योगवाह्य प्राप्त होने पर भी आत्मा काम भोगों में
 मूर्च्छित होकर अपने निज स्वरूप को भूल जाती है। इस
 लिये हे गौतम ! जो सुयोग्य मिला है, उसे सफल बनाने
 में समय मात्र का भी प्रमाद मतकर।

भगवान् श्री गौतम स्वामिने तो मिले हुए सुवर्णावसर
 को सफल बनाने में कुछ भी प्रमाद नहीं किया था और
 सम्पूर्ण केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन पाकर अपना
 अर्थ सिद्ध कर लिया। यह उपदेश तो हमारे ही लिये है
 कि हम भी प्राप्त सुयोग को सफल बनाने में प्रमाद न करें।

हमें शास्त्रकार के इन गवचनों को अपनाकर आत्म
 कल्याण करने के लिये सम्यग्-ज्ञान पूर्वक श्रद्धा सहित
 (सम्यक्त्व-सहित) श्री वीतराग देव द्वारा प्रतिपादित
 साधु या श्रावक के व्रतोंकी धारण करके निरतिचार उनका
 मली भांति पालन करना चाहिये तथा सदैव यह
 भावना रखनी चाहिये कि वह दिन धन्य होगा जिस
 दिन मैं आलोचना द्वारा मेरी आत्म शुद्धि करके पंडित
 मरण मरुंगा। यह भावना साधु श्रावक के मनोरथों में है।

इस प्रकार की भावना बढाते २ जब कोई रोग व्याधि
 आदि उत्पन्न होजावे जिसके प्रतिकार का उचित उपाय

करते हुए भी जब वह व्याधि शमन (शान्त) न होकर बढने ही लगे, शारिरिक शक्तिकम होने लगे, तब सावधान होकर सब से पहले अपने जीवन में जो २ विराघना हुई हो, दोषों का येन किया हो, अकृत्य या अनाचार किया हो, उन सबको याद कर २ के तथा त्याग प्रत्याख्यान लेकर उनका भग किया हो, उनको याद करके गभीर प्रकृति वाले गुरु-महाराज के आगे या गभीर एव जानका श्रावक के आगे अथवा ऐसा कोई योग न मिले तो परमात्मा के समक्ष आत्म शास्त्री में उन कार्यों का जादिर करके उनका पश्चानाप करें ।

आलोचना किस प्रकार करना चाहिये-इसके लिये श्रावक के जीवन के अनुरूप आलोचनाका कुछ स्वरूप एक गुजराती पुस्तक (श्रावकनी आलोचणा) के आधार से सक्षेप में यहा बताया जाता है ।

आलोचना करने वाले भव्यात्माको पहले क्षेत्र विशुद्धि करनी चाहिये जिसकी विधि-प्रथम श्री नमस्कार मंत्रका उच्चारण करके इच्छामारेण का पाठ कहे फिर तस् उत्तरो का पाठ कहकर कायोत्सर्ग करे जिसमें एक या दो लोगस्प पाठका मन में चिन्तन करे, पश्चात् कायोत्सा प्रकट में लोगस्पका पाठ कहे, बाद बायां गोट

ऊचा करके दाया मोदा धरतीके लगा कर दोनों हाथ जोड़ कुछ नमा हुवा दो नमोत्पुण के पाठसे सिद्ध भगवान एव अरिहन्त भगवानकी स्तुती करे । उनकी स्तुति के बाद निम्न प्रकार आलोचना करे ।

जैन दर्शन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और तप ये चार मोक्षके अंग माने गये हैं । इनमें कोईभी अतिचार दोष लगा हो मूलगुण उत्तरगुणकी विराधना हुई हो तो अनन्त सिद्ध केवर्ला भगवन्तकी शाक्षिसे, गुरुकी शाक्षिसे और आत्म शाक्षिसे आलोचना करता हू-

हे आत्मन ! तेने अनादि काल से इस चतुर्गति रूप ससारमें नृत्यकारकी तरह अनेक रूपोंको धारण करके अनन्त कोटानुकोटि भवकिये, परन्तु जन्म जरा मरण रूप वेदना का अन्त नहीं आया । भूतकालमें ब्रह्म और स्थावर रूपमें, स्त्री पुरुष एवं नपुंसक रूप में, सधन निर्धन रूप में, ऊच नीच रूपमें, सौभाग्यी दुर्भाग्यी रूपमें रक्ष और राजा रूपमें, सुरूप कुरूपमें पशु पंखी रूपमें, देवदेवी रूपमें नरक निगोद रूपमें अवतार धारण करके सर्वजीवों के साथ माता पिता, भाई बहन, पतिपत्नी, और पुत्र पुत्री, इत्यादि अनेक प्रकार के सम्बन्ध किये और यह मेरा शत्रु बह । मेरा मित्र (हितैषी) इस प्रकार रागद्वेष के बश होकर सम्पूर्ण चौदह रज्वात्मक

लोकके सर्व प्रदेशोंको एक दो नहीं परन्तु अतन्तीवार फरस आया किन्तु सम्यक्त्व विना कुछभी गरज सरी नहीं अब मेरे पुण्योदयसे व थी गुरुदेवकी कृपा से " श्रीजिनेन्द्र भगवान का अपूर्व धर्म " मिला है अतः प्रमाद का त्याग करके जीवनको सार्थक कर ।

ये सांसारिक सम्बन्ध रखने वाले माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री इत्यादि सगास्नेही और नोकर चाकर आदि मेरे शरीर में रोगकी उत्पत्ति होने से जब मुझे पीटा होती है तब उसको मिटाने और मेरे दुःख में भाग पढ़ाने में तथा मरण आये मेरी रक्षा करने में कोई भी समर्थ नहीं है ।

मेरा शुभाशुभ कर्म मुझे ही भोगना पड़ता है । अतः यह सब माया । कल्पित सम्बन्ध भूटा जानकर इनपर से मेरा ममत्व हटाता हुआ इसी तरह हाठ हथेली, चित्र कुआ अडाण, बाग बगीचा, खेत खला और चांदी सोना जवा-हिरात के भूषण इत्यादि परिग्रह भी मरण से बचाने में समर्थ नहीं है । किन्तु इनपर रहा हुआ मेरा ममत्व सींच कर दुर्गति में ले जाता है । अतः इनपर से भी मेरा ममत्व हटाता हुआ ।

यह भौदारिक शरीर मल मूत्र का भाजन, घामटी से बिंटा हुआ हड्डियों का पिंजरा, अशुचि और दुर्गन्ध का स्थानक, जूने सहे हुए बखर सरिखा, वात पिच कफ और रलेष्म के द्वारा होने वाले रोगों का भंडार है इसका लालन पालन और रक्षण पोषण करते हुए भी यह अपना रूप बदलकर दगा देने वाला है । अतः जो महापुरुष इस शरीर के द्वारा महाव्रत अणुव्रत रूप धर्म को धारण करते हैं । शील, सतोष, दया, क्षमा आदि उत्तम २ गुणों का विकाश करते हैं. तप एव त्याग का अनशरण करते हैं । परोपकार एव सेवा करके अपनी प्राप्त लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं उनको मैं अनेकानेक धन्यवाद देता हुआ उनके गुणों की अनुमोदना करता हूँ । तथा मैंने इस अमून्य अवसर को पाकर गफलत की है, प्रमाद में फसा हूँ उसके लिये पश्चात्ताप करता हूँ ।

मैं दुर्भागी, छिद्रगाही, हठीला, व्यसनी, अवगुण ग्राही निर्दय, आशा का गुलाम, विषय भिखारी स्वार्थी, निर्लज्ज, गुणचौर, विश्वासघाती, स्वामि द्रोही, धर्म द्रोही, पापी, आत्म घाती, अनेक दुर्गुणों का भंडार और स्वच्छन्द विहारी हूँ । मैं अपना आत्म भान भूलकर उन्हे मार्ग पर चला और सन्मार्ग चलने वाले सज्जन पुरुषों की निन्दा की उनका अपमान किया, अक्षते

उनको जनता में ढोंगी पाखण्डी बताने की कोशिश की, और अपनी भूठी प्रशंसा परके संसार के सामने सफ़ाई पेश की इन सब दुष्कृत्यों के लिये बार २ परमात्माप करता हूँ ।

मेरी आत्मा ने पूर्वकाल में—चिड़ीमार, मन्हीमार घाँवर, कोली, पील आदि कई अनार्थ भव किये हैं । उनमें जो हिंसा की, करारि एवं अनुमोदी, तथा अनैक प्रकार के नाँव कर्म किये, साधु भावक के प्रती को लेकर भागे, दूसरों के अत मग कराने में प्रवृत्ति की उन सबको बारवार बोसिराता हूँ और अनन्त सिद्ध केवली भगवन्त की शशि के मिथ्यामि टूट्ट देता हूँ ।

॥ ज्ञान सम्बन्धी आलोचना ॥

सब से पहले ज्ञानाचार की आरानधा करने के बदले में निचे बताये हुए अतिचारों का सेवन किया हो, जैसे—१ सूत्र को उलट पुलट पढ़ने से, उपयोग रहित शून्य चित्त पढ़ने से, हीन अक्षर बोलने से, अर्थिक अक्षर बोहकर बोलने से, पद हीन पढ़ने से, विनय रहित स्वच्छन्द पढ़ने से, योग (मन वचन काया के) हीण पढ़न से,

उदात्तादि घोष रहित पठनेसे (अथवा शुद्ध उच्चार रहित पठनेसे) योग्य एवं विनीतको ज्ञान न देनेसे विधिपूर्वक गुरु का बहुमान करता हुआ ज्ञान सम्पादन न करनेसे, अकालमें सूत्रोंकी स्वाध्याय करनेसे, स्वाध्याय कालमें प्रथम पहर और पिछली पहरको स्वाध्याय न करने से, अन्तरीक्ष एवं उदारिकादि की अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने से और स्वाध्याय स्थानपर स्वाध्याय न करनेसे जो कोई अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचारका स्वयं सेवन किया हो दूसरों से सेवन कराया हो करते हुएका अनुमोदन किया होतो अनन्त सिद्ध केवली भगवानकी तथा आत्मा शाशिष्ठे मिच्छामि दुःखड ।

मैंने ज्ञानीयों के अवर्णनाद बोले हो, उनसे भगदे किये हो, उनपर अछत्ते दोषों का आरोपण किया हो, तथा द्वेष भाव धारण किया हो, उनके उपकारों को भूलकर उनके दोष देखे हो, उनके ज्ञान ध्यान में अन्तराय डाली हो, विघ्न बाधा पैदा की हो, इत्यादि ज्ञानावरणीय कर्म का बन्धन हो, ऐसे आचरण किये हो,, मैंने अपनी हठ कदाग्रह और घिटाई के वश होकर सिद्धान्त के वचनों को उत्थापे हो, विपरीत परूपण की हो, अपनी शुद्धि कि निर्बलता के कारण सूत्र सिद्धान्त के गहन भावों समझने से अपनी घृत्क लगाकर उन प्रवचनों

किया हो, ज्ञान प्राप्ति के साधनभूत पुस्तक पाना आदि की अवहेलना की हो, उनका अनादर किया हो, ज्ञान एवं ज्ञानी का आविनय अमात्त और आशातना की हो, इत्यादि उपरोक्त दोषों का जानते अजानते सकल्प पूर्वक या उपेक्षा युद्धि से सेवन किया हो कराया हो, अनुमोदन किया हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की तथा आत्म शक्ति में बारबार मिच्छामिदुःख ।

वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं दोषों को टालता हुआ ज्ञान के आठों आचारों का सम्यक् प्रकार आराधन करूंगा ।

— दर्शन सम्बन्धी आलोचना :—

दर्शन अर्थात् तत्वों की सच्ची थद्धा-एव सुदेर-सुगुरू और सत्य धर्म की पहिचान करके आत्म अनात्म का भान होने रूप सम्यक्त्व के विषय में शकादि निम्न भतिचार दोष लगे हो—

१ श्री सर्वज्ञ वीतराग प्राणित प्रवचनों में-देश से या सर्व से शका का होना-जैसे आत्म तत्व है या नहीं, आत्मा को किसने देखा, स्वर्ग नर्क वास्तव में है और कहा जाकर

आत्मा अपने शुभाशुभ कर्म का फल भोगता है या नहीं केवल मय या प्रलोभन रूप वर्णन ही सूत्रों में है । इत्यादि शका की हो अथवा धर्म करणी करते समय शक्ति हुआ हाऊ ।

२ कस्वा—अन्य धर्मों में भी दयादान और परोपकार के मिद्धान्त है, इस लिये वे भी उपादेय है । इत्यादि अन्य दर्शनों की वाञ्छा की हो, अथवा धर्म मार्ग में देवादिक की सहायता या लब्धियों की चाह की हो ।

३ वितिनिच्छा—धर्म के फल में सन्देह करना जैसे मैं इतने २ वर्षों से धर्म का सेवन करता हूँ फिर भी मुझे कुछ भी फल नहीं मिला, सुखी नहीं हुआ इत्यादि तथा साधु मुनिराजों की मलीन उपाधि देखकर घृणा करना दुर्गन्धा करना ।

४ परपाखण्ड प्रशसा—अन्य दर्शन या दर्शनों की प्रशसा करना जिससे दूसरों का उस तरफ आकर्षण होकर वे उधर खींच जावे ।

५ परपाखण्ड सस्तव—उन अन्य दर्शनियों से आलाप सलाप करना, आना जाना, आदर सत्कार देना, दानमान आदि सहवास बढ़ाना, जिसका असर साधारण पर मुरा पड़े और वे भी तरफ ललचावे ।

१ किमी भी प्रम प्राणि को निषेधता पूर्वक गाढ बन्धन से बांधा हो, जिसमें कि उसको पीड़ा हो तथा समय पर जड़दी न खुल सके ।

२ प्रम प्राणि को निषेधता पूर्वक गाढ प्रहार दिया हो, जिससे उसकी इट्टी आदि अवयवों में थोट लगे, जोखम आजावे ।

३ निषेधता पूर्वक प्रस जीव के पांव, पूछ, मींग, कान आदि अवयवों का विच्छेद किया हो ।

४ निषेधता पूर्वक प्रस प्राणि पर उसकी शक्ति ने ज्यादा बोझ लादा हो, जिससे वह हताश होकर महा कष्ट पावे । *

५ मात पाणी का विच्छेद किया हो, अर्थात् जो तिर्यच या मनुष्य अपने आश्रित हैं, उनकी समय पर सुराक पानी की सभाल न करते हुए भूखे प्यासे रखा हो, अन्तराय पादी हो ।

* पुत्र पौत्र को बिना दौस सम्भाले विवाह करके १ की सम्भाल का बोझ लाद देना या छोट्टी धर, १ की का भार डाल देना भी इसी

इन पांच अतिचार में से किसी भी अतिचार का सेवन किया हो, कराया हो, अनुमोदन किया हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवन्तकी तथा आत्म शास्त्रि से मिच्छामि टुफ़ट ।

मेने प्रमाद या उपेक्षा बुद्धिमें अथवा लोभ वश शूला हुआ नाज बिना देखे वापरा हो, इधण लकड़ी बिना देखे पूज जलाये हों, चूल्हा सिगड़ी घड़ी उखल मूमल आदिका बिना प्रमार्जन किये उपयोग किया हो, मार्ग में त्रस जीवों को न देखत हुए अकह कर चला होऊ । जू लीक मारुड आदि जीवों को धूप में या मार्ग में डालकर इनके विनाश का प्रयत्न किया हो, स्नान करते पानी भरते तथा उलीचते हुवे जीवाणी का यत्न न किया हो । आरंभ समारम्भ के कार्यों में सावधानी न रखी हो इत्यादि कार्यों में मेरी गफलत से त्रस जीवों की विराधना हुई हो, कष्ट पीडा पहुचाई हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की तथा आत्म शास्त्रि से मिच्छामि टुफ़ट ।

वह दिन धन्य होगा जिस दिन में सर्वथा प्रकार से हिंसा का त्याग करके सर्व जीवों को अभय दाता बनूंगा । वही दिवस परम कल्याणकारी होगा ।

२ दूसरा स्थूल मृपावाद विरमण वत—जिसमें जान डुभर बढ़ा भूठ बोलने का त्याग किया जावा है । जिस

भूट से जाता मे शपथीति हो, राज्य पंच का गुनहगार हो तथा लोग अगुलियों बतार निन्दा करे । ऐसे व्रत के पाच अतिचार है, जो व्रत को गलौन करते हैं, वे इस प्रकार है ।

१ बिना विचार, बिना निर्णय किये एऊदम किमी के ऊपर अडत्ता दोपारोपण किया हो जैसे हा हां तू ही चोर है, दुराचारी है इत्यादि ।

२ किमी के गुप्त दोषों को जन । में प्रकट किये हो जिसमें उसके हृदय को चोट पहुँच और आपघात कर बैठे ।

३ अपनी शक्ति * के गुप्त दोषों या रहस्यकारी बातों का प्रकट किये हो जिसमें वह अपमानित होकर लज्जा के मारे कोई अनर्थ कर बैठे ।

४ निरर्थक पापकारी छोटे उपदेश दिया हो जिससे उसे पापकर्म की प्रेरणा मिले ।

५ भूटे जाली गत लेख दस्तावेज बनाकर * किसी का तुंग चिन्तवन किया हो इन पाच अतिचारोंमें से जो कोई अतिचार का सेवन किया हो कराया हो तो अनन्त मित्र केवली भगवन्त की तथा आत्म साक्षी से मिच्छामी० ।

१ * श्री अपने पति के लिये माले ।

२ * यह अतिचार नहीं तक है जहाँ तक उसका उपयोग न किया जाय उपयोग में लेने पर यह अनाचार है ।

इसी तरह कन्या आदि सर्व मनुष्यों सबधी, गौ आदि
 शुभो सम्बन्धी भूमि तथा भूमि से सम्बन्धित मकानात
 गण-बगीचा एव खेत खलों से पैदा होने वाले नाज, फल
 फूल सम्बन्धी स्वार्थवश होकर तथा स्वार्थ साधने की
 जालमा से झूठ बोला होऊ, दूसरों की धरोत (अमानत रकम)
 दाने-की नीयत से झूठ बोला होऊ, राज्य पंच के समझ
 या धर्म स्थान में किमी की छोटी गवाही दी हो, चादी
 चुगली या पर निन्दा की हो, मुख की वाचालता से
 असम्बद्ध बोलकर अविश्वास पैदा किया हो, किसीको
 असम्भ्य दोषों में गाली गलोच दिया हो, एल फैल कठोर
 भाषा बोलकर किमी को आघात पहुंचाया हो, तो अनन्त
 मिद्ध केरली भगवान् की तथा आत्म शांति से
 मिच्छामि टुकड ।

वही दिन धन्य होगा जिस दिन मैं सर्वथा प्रकार से
 झूठ का त्याग करके सत्यवादी बनूंगा, वह दिन मेरा परम
 कल्याणकारी होगा ।

३ तीमरा स्थूल अदत्ता दान विरमण वत—जिसमें
 इरादा पूर्ण परवचन बुद्धि से विश्वास देकर परधन हरण
 का त्याग किया जाता है, जैसे—खात लगाकर ताला
 तोड़कर या खोलकर, ढाका डालकर उपट रास्ते बन्द

घरमें घुसकर तथा नजर चुकाकर पड़ी हुई वस्तु उठाई जावे जिमसे लोक निन्दा करे, राज्य गुन्हेगार समझकर सजा दे, ऐसे अदत्त के त्याग रूप व्रत के पांच अतिचार हैं जो व्रत को मलीन करते हैं, ये इस प्रकार हैं ।

१ चोर के द्वारा चुराई हुई वस्तु ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच से कम भाव में खरीद की हो ।

२ चोरों को चोरी करने का साधन या द्रव्य देकर चोरी करने को प्रेरित किया हो ।

३ राज्य विरुद्ध कार्य यानि दाय (हासल महसूल) चुराया हो, अथवा राज्य की सुव्यवस्था में अपने स्वार्थ के लिये धक्का पड़चाया हो ।

४ कम देने और अधिक लेने की इच्छा से खोटे तोल नाप के साधन रखे हो ।

५ अच्छी वस्तु दिखाकर उसका सौदा करके देते समय उसमें वैसी ही खराब वस्तु का समिश्रण किया हो ।

इन पांच अतिचारों में से जा कोई अतिचार का भवन मने किया हो, दूसरों से कराया हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की शांति तथा आत्म शान्ति से बारबार निच्छामि दुःखद ।

१ इत्तरिपरिग्रहादियागमणे-इस शब्द के अनेक प्रकार अर्थ किये गये हैं। एक अर्थ तो यह है कि इत्तरिक यानि कुछ समय के लिये माया या वेतन देकर अपनी बनाली हो उससे गमन किया जाय * दूसरा अर्थ यह है कि इत्तरिकापरिग्रहिता अर्थात् अपनी विवाहिता स्त्री होते हुए भी वय में अपरिपक्व (छोटी उम्र वाली है) है अर्थात् अशोध है उसमें गमन किया हो।

२ अपरिग्रहितागमणे-यह शब्द भी अनेक अर्थ सूचक है-यथा विधवा, अनाथ, कन्या या वेश्या अर्थात् जिनका पति विद्यमान नहीं है। ऐसी स्त्री से गमन किया हो। * दूसरा अर्थ यह है कि जिस कन्या को (मांगली) सगाई अपने से हो चुकी है, परन्तु विवाह नहीं हुआ है। उसके पहले गमन किया हो, वह अपनी भागी स्त्री अवश्य है। पर पक्ष शास्त्रि में विवाह न हुआ अर्थात् अपरिग्रहिता है।

३ अनगच्छिडा-दूरे अवयवों से फ्रीडा की हो, जैसे कुचमर्दनादि, ये कुचेष्टाए शीघ्र ही अनाचार के समीप पहुँचा देती हैं।

* * * एसी स्त्री से गमन करना प्रत्यक्ष अनाचार है क्योंकि वह वास्तव में अपनी नहीं है पर तु उसने ऐसा मान रखा है कि मन अपनी बनाली है इस लिये यह अतिचार में आया है पर है अनाचार जैसा।

४ पर विवाह करणे—इसकेभी दो तरह अर्थ होते हैं एक यह कि दुसरेके साथ सगाई हो चुकी है वैसे कन्याके साथ अपना व्याह करना दुसरा अर्थ यह है कि घनादिकी प्राप्तिके लिये स्वार्थवश होकर दूसरोंके विवाह सगपण आदि का योग मिलाकर सम्बन्ध कराना ऐसे कार्य किये हो ।

५ काम भोगों की तीव्र अभिलाषा करना तथा पौष्टिक दवाइयें (मात्राए) खाकर विकार बढ़ाना, उन्मादकारक अतिसरस आहार करना आदि किया हो । इन पांच अति-चारोंमें से किसी अतिचार का सेवन किया हो, कराया हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की शाक्ति से तथा आत्म शाक्ति से मिच्छामि टुकट ।

इसी तरह घलात्कारसे या परवश होकर व्रत की विराधनाकी हो, विषय विकारोत्पादक वचन बोलकर या गुप्त अवयव दिखाकर दूसरों को मोह विकलता उपजाई हो, रूपवन्त सुमज्जित स्त्री पुरुषों को देखकर विषयेच्छा की हो केफी पदार्थ (नशेकारक) खाकर वासना जागृतकी हो, काष्ठ पाषाण रत्नकी पुतली को देखकर आर्लिंगनादि परिचारणकी हो, माता, पिता, गुरु, गुरायी, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री आदि पर खोटी मलिन भावना भागी हो, पशु पक्षी-यों का सदयोग मिलाकर उनकी काम विकलता ५

मैथुन सज्ञा जागृतकी हो, हास्य विनोद विलास विक्रयादि के द्वारा कामोत्तेजनाकी हो, तिथि पर्वोदि के नियम लेकर मागे हो स्वप्न में दुष्चिचारों के द्वारा व्रत भंग किया हो। इत्यादि अकल्पनीय कामों से मेरा शीयल व्रत दुषित हुवा हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की तथा आत्म शक्ति से चारंवार मिच्छामि टुकट ।

वह दिन धन्य होगा जिस दिन में सर्वथा प्रकार काम विकारों से निवृत्त होकर पुणरूपेण शीयल व्रत का पालन करूंगा वही दिन मेरा परम कन्याणकारी होगा ।

५ पांचवा स्पून परिग्रह परिमाण व्रत—जिसमें आशा तृष्णा पर विजय प्राप्त करने के लिये परिग्रह का परिमाण किया जाता है, (मर्यादा की जाती है,) उसके पांच अतिचार है, जो व्रत को दुषित करते हैं, वे इस प्रकार है ।

१ खुली जमीन तथा जायदाद आदि के परिमाण को उलघन किया हो । *

२ सोना चांदी जवाहिरात के दागिने तथा बिना घटा सोना चांदी जवाहिर के परिमाण का उलघन किया हो ।

* परिमाण का उलघन करना अनाचार है, किंतु जहाँतक उसे मालूम नहीं कि मेरा परिमाण (मर्यादा) उलघन हो रहा है, बहातक अतिचार है, याद सेवे तो अनाचार है ।

३ धन (गेहकट नाण्यो) तथा धान्य का परिमाण्य का उलघन किया हो ।

४ दोषद-चौषद (सीका) अर्थात् मनुष्य पशु-पक्षी आदि का परिमाण्य उलघन किया हो ।

५ कुरिय धातु अर्थात् घर वाखरा के सामान का परिमाण्य उलघन किया हो । उपरोक्त वस्तुओं के परिमाण्य का उलघन किया हो, कराया हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान् की शक्ति से तथा आत्म शक्ति से मिच्छामि दुक्कट ।

इसी तरह परिग्रह में अत्याधिक मूर्च्छा भाव रखा हो, धन पैदा करने के समय कर्तन्याकर्तव्य का भान भूल गया हो, चक्रवर्ती वासुदेव कुबेर आदि की श्रद्धा की वाच्छा की हो, इत्यादि पाचवें व्रत में जो दोष सेवन किया हो, कराया हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान् की शक्ति से आत्म शक्ति से मिच्छामि दुक्कट ।

वह दिन धन्य होगा जिस दिन में सर्व वाह्याभ्यन्तर परिग्रह से निवृत्त होकर सन्तोष धृति धारण करूगा, वही दिन मेरा परम कल्याणकारी बनेगा ।

६ छठादिसिपरिमाण्य व्रत—जिसमें दिशाओं में भ्रमण करने की मर्यादा करके अनिश्चित जीवन को सिमा बद्ध

क्रिया जाता है, उस व्रत के पांच अतिचार हैं वे इस प्रकार हैं ।

१-२-३ ऊर्ची निची विरद्धि दिशाओं के परिमाण का उलघन रिया हो ।

४ एक दिशा की मर्यादा पटाकर दूसरी दिशा के परिमाण में वृद्धि की हो ।

५ मार्ग चलते २ सन्देह प्राप्त होने परभी आगे चला होऊ तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की तथा आत्म शास्त्रि से मिच्छामि दृक्कट ।

इसी तरह मर्यादा उपरान्त कागद काशौद भोजकर हिंसादि आश्रय निपजाये हो, तथा मन वचन काया के योग मर्यादित भूमि से बाहर प्रवर्तये हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की तथा आत्म शास्त्रि से मिच्छामि दृक्कट ।

७ सातवा उपभोग परिभोग परिमाण व्रत—जिसमें जीवन के लिये आवश्यक पदार्थों की मर्यादा करके जीवन को सीमित बनाया जाता है और छत्रसि बोलों की मर्यादा की जाती है । इस व्रत के दो भेद हैं यथा-१ वस्तु भोगवने रूप तथा वस्तुओं की प्राप्ति के लिये व्यवसाय कर द्रव्यों पार्जन रूप जिमसे वे वस्तु भोगवने रूप व्रत के पांच अतिचार हैं, वे इस प्रकार हैं ।

१ प्रत्याख्यान किये हुए-सचित पदार्थों का अजाय-पणे आहार किया हो ।

२ सचित पर लगे हुए अचित द्रव्य का आहार किया हो ।

३ अपक्व अर्थात् पूरीप के बिना अधपकी वस्तुओं का आहार किया हो ।

४ टुपक्व अर्थात् घुरी तरह पकाई हुई (भडीत्यादि) का आहार किया हो ।

५ तुच्छा वस्तुओं का-जिसमें से कम भाग खाया जाय अधिक डाला जाय, आहार किया हो, जैसे सांठा शीताफल आदि ।

इसी तरह अभक्ष्य, अनन्तकाय आदि का आहार किया हो, बिना छना हुआ पानि पिया हो, चतुराई से बनाया हुआ भोजन सराय २ कर खाया हो, तो अनन्त सिद्ध त्रेवली भगवान् की शास्त्रि से तथा आत्म शास्त्रि से मिच्छामि टुक्कद ।

इन् भोग्योपभोग्य पदार्थों की प्राप्ति के लिये द्रव्यों-पार्जन करने के जो व्यवसाय है, उनमें पन्द्रह प्रकार के व्यवसायों को ज्ञानी महापुरुषों ने " कर्मादान " कर्म

आदा-नयानि कर्म आने के माँग घतलाये हैं और थावक को ऐसे व्यवसाय करने का निषेध किया है, जो इस प्रकार है.

१ इंगालकर्म-अग्नि के आरम्भ द्वारा आजीविका की हो, जैसे-कोयले बनाकर बेचना, अथवा ईंटे आदि पकाने का कार्य किया हो ।

२ वणकर्म-वन की लक्ष्मी (भाट) काट २ कर बेचे हो तथा बाग बगीचे ठेके लेकर फल फूल बेच के आजीविका की हो ।

३ साटीकर्म-गाढा गाढी नाव जहाज आदि जल स्थल के वाहन बना २ कर बेचे हो ।

४ भादीकर्म-पशु आदि अस जीवों पर भार लादकर भादा (किराया) उपजाने रूप आजीविका की हो ।

५ फोटीकर्म-खाने आदि खोदकर पत्थरादि निकाल कर आजीविका की हो या खदान का सामान निकाल २ कर बेचकर आजीविका की हो ।

६ दन्तवण्डे-हाथों के दात निकाल २ कर बेचे हो इंडीयों का व्यापार किया हो ।

७ लंकवण्डे-कधी लाख दरलत से निकाल कर

या निकलकर व्यवसाय किया हो तथा लार्ड चपडे का कारखाना किया हो ।

८ रसवण्डजे—मदिरा (दारू) बनाने तथा घेचने का व्यवसाय किया हो ।

९ विपवण्डजे—प्राणियों की हिंसा हो ऐसे जहरीले पदार्थों का व्यवसाय किया हो ।

१० केशवण्डजे—सुन्दर केश वाली स्त्रियों का क्रय विक्रय किया हो या जानवरों का व्यवसाय किया हो ।

११ जन्तपीलणकम्मे—यत्र (मशिनरी) द्वारा तथा घोषों चरखियों द्वारा पिलने का कार्य करके आजीविका की हो ।

१२ निलच्छणकम्मे—पशु आदिको नपुमक करने रूप कार्य से आजीविका की हो ।

१३ दवगिदावणियाकम्मे—वन खेत खला आदि में अग्नि लगाकर साफ करने रूप आजीविका की हो ।

१४ सरदइवलाय सोमणयाकम्मे—वालावादि की पाल फोड़कर तथा कुवाँ वावड़ी आदि में से पानी खींचकर सुखाने रूप आजीविका की हो ।

१५ असहजस्यपोषणयाकम्मे-असति अर्थात् व्यभिचारिणीं द्वियों का पोषण कर अनाचार कर्म द्वारा अथवा हिंसक जीवों को पोषण शिकार कराने रूप आजीविका की हो, इत्यादि कर्मादानों में से जो किसी कर्मादान का सेवन किया हो, कराया हो और व्रत को दूषित बनाया हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की तथा आत्मा की साक्षि से, मिच्छामि दुःख ।

८ आठवा अनर्थ दण्ड विरमण व्रत-जिममें बिना प्रयोजन, बिना मतलब निरर्थक कर्मबन्धन कराने वाले कार्यों का त्याग किया जाता है वह अनर्था दण्ड चार प्रकार का है । यथा अपध्याना चरित, प्रमादा चरित, हिंस्रप्रदान, तथा पापकर्मोपदेश ।

१ अपध्यान बिनाप्रयोजन निरर्थक दृष्टचिन्तनरूप विचार धारा चलाते रहना जिसके द्वारा भारी कर्मों का बन्धन होता है ।

२ प्रमादवश-बेपरवाही से अग्नि का स्थान, गरम पानी, घृत, तेल आदि तरल पदार्थ के ठाम (बर्तन) उधाड़े छोड़ देना जिस में अनेक व्रत प्राणी गिरकर उनका नाश होजावे ।

३ हिंसाकारीशस्त्रों का आवरण सदा सप्रह रखकर लोगोंको यश प्राप्ति की इच्छासे वापरने को देना ।

४ पापकर्मोपदेश—बिना जरूरत आदतसे लाचार होकर लोगों को पाप की प्रेरणा देना, उपदेश करना ।

उपरोक्त चार प्रकार अनर्थ दण्ड के त्याग किये जाने रूप व्रत के पांच अतिचार हैं—वे इस प्रकार हैं ।

१ कर्दप जागे ऐसी कथाए सुनी हो या की हो ।

२ काम विकार जगे ऐसे वाक्य बोला हो, ऐसे गायन किये हो, भांड की तरह हसी दिखनी की हो, नकलें की हो ।

३ मुख की वाचालता से बिना जरूरत यद्वा तद्वा बोला होऊ ।

४ अपनी आवरण सदा सप्रह उपकरणों (साधनों) का सप्रह बढ़ाया हो ।

५ भोगभोग की वस्तुओं का अधिक संग्रह किया हो, तथा उनपर तीव्रपञ्चा भाव रखा हो ।

इत्यादि अतिचारों में से जो कोई अतिचार दोष भवन किया हो कराया हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की तथा आरम शक्ति से भिच्छामि दुःख ।

छठा-सातवां और आठवां ये तीन व्रत गुण्य व्रत कहलाते हैं इनको धारण कर उपयोग सहित निरतिचार पालन करने से प्रथम के पांच अणुव्रत शुद्ध पल्लु मकते हैं, ये इन पांच मूल व्रत में गुण्य पैदा करते हैं। इनके बिना पांच मूल अणुव्रतों का पालन नहीं हो सक्ता, इस लिये ये गुण्यव्रत हैं।

ये आठ व्रत-यावज्जीवन के त्याग करने रूप हैं, निश्चिन्ता मार्ग के हैं।

६ नवमा सामायिक व्रत—जिसमें आत्मा को पुरुष रूपेण सामारिक जजालों से छुटाकर समाधि भाव में स्थापित करने की क्रिया की जाती है, उस व्रत के पांच अतिचार हैं जो व्रत को दूषित बनाते हैं वे इस प्रकार हैं।

१ मन का दुष्प्रणिधान—अर्थात् मनको स्वछन्द प्रवर्तने दिया हो।

२ वचन का दुष्प्रणिधान—विगेर विचारे, सस्व, तथ्य, भिन्न और प्रिय न बोलते हुए यद्वातद्वा बोला होऊ।

३ कायकादुष्प्रणिधान—काया को सापधः (पापकारी) कार्यों में प्रवर्तयी हो।

४ सामायिक विमर्जन-सामायिक करते समय की या
वही यह भूल गया होऊ ।

१ सामायिक का काल पूर्ण होने से पहले ही जानते
अज्ञानते पाल ली हो ।

इसी तरह सामायिक करके आत्म चिन्तन या प्रशस्त
ज्ञानावलम्बन न लेते हुए विकथाए की हो, प्रमाद का
मेवन किया हो, खारे या लेने की लालसा से सामायिक
की हो, सामायिक के फलस्वरूप पौद्गलिक सुखों की प्राप्ति
की अभिलाषा की हो तथा भविष्य विषयक निदान किया
हो, सामायिक में मन वचन काय के बचोस दोषों का
सेवन किया हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान् की शास्त्रि
तथा आत्म शास्त्रि से, मिच्छामि टुकड ।

१० दशवां देशवर्गामिक व्रत-जिसमें-पिछले आठ
व्रतों में से यावज्जीवन की जो मर्यादा की है उमको एक
दिन या कुछ दिन के लिये सच्चित्त करना और धिन जरू-
रत का त्याग करना अर्थात् नियम चितारना, दया करना
संवर करना उपवास करके देश पापध करना, इसके
पांच अतिचार निम्न प्रकार है ।

१ मर्यादा उपरान्त के पदार्थ दूसरों के द्वारा बाहर
से मगवाये हो ।

२ मर्षादा उपगन्त पदार्थ दूसरों के द्वारा खाहा भेजे हो ।

३ मर्षादा उपगन्त के पदार्थ का शब्द करके संकेत किया हो ।

४ मर्षादा उपगन्त के पदार्थ को रूप दिखलाकर बताया हो ।

५ मर्षादा उपगन्त के पदार्थ का पृथक् ढालकर दिखाया किया हो

इस प्रकार दशवें व्रत के अतिचारों का कुछिहाई पूर्णक भेदन किया हो तो अनन्त मित्र केपली मगरान की शाधि व भारम शाधि से मिच्छामि दुखटं ।

नोट-इश्वरान्त-जीवन की आवश्यकताओं को मकोचक त्याग वैराग्य बढ़ाने के लिये है परन्तु भोग लालसा व आवश्यकता, उसमें कुछिलता पैदा करके व्रतको दूषित करती है स्वतः न काके दूतग्रे में पग लेने में पाप से बचने की भावना कुछिलता पैदा करती है, माया को जन्म दे जो क्रमशः समाहित से भी व्युत् करती (गिराती) है ।

११ इग्राहवां पे पौं गामत्रत -जिममें चारों धार, शरीर शुश्रूषा मत्तपर्यं तथा अन्वयारा रूप चागें अंग

पूर्ण वृत्ति धारण कर के 'आर्मा' को, पुष्टावलम्बन देना और दिन रात धर्म स्थान में समाधि पूर्वक रहना जिसके पाच अतिचार हैं जो व्रत को दूषित करते हैं वे इस प्रकार हैं.

(१) जहा पौषध किया जाता उस मकान व विस्तर आदि का दिनके समय प्रतिलेखन न किया हो अथवा खराब तरह धिना रीती किया हो ।

(२) मकान विस्तर आदि को रात्रि के समय पूजान हो अथवा युगी तरह पूजा हो ।

(३) पेशाब पान्नाना आदि पठाने की जगह का दिन के समय प्रतिलेखन न किया हो अथवा खराब तरह किया हो ।

(४) रात्रि के समय न, पूजा हो अथवा अविधि से पूजा हो ।

(५) पौषधव्रत को उचित प्रकार से न पाला हो चित्त समाधिमें न प्रवर्ताया हो तो अनन्त सिद्ध करली भगवान्की शास्त्री से तथा आत्म शाची से मिच्छामि दुकड ।

पौषधव्रत आर्मा की समाधि बढाने के लिये किया जाता है इस में जराभी दोष न लगना अथवा दोष हैं जो इस प्रकार है ।

पौषध के १८ दोष.

१ पौषध के निमित्तसे मरस २ घाहार करे. २ मेषुन सेवन करे ३ नख केश कटावे ४ वस्त्र धुलावे, ५ शरीर की विभूषा करे. ६ सरलता से न खुल सके वैसे आभूषण पहने ये छः पौषध करने के पूर्व दिवस लगते हैं इनको न टाले हो. ७ जो व्रतधारी नहीं है उसकी वैयावध करे, उससे करावे या वैसे व्यक्ति को आदर सत्कार दे ८ पसीना होना पर शरीर को मलकर मेल उतारे ९ दिन में नौद लेवे और रात्रि में प्रहर रात्रि गये पहले सो जावे पिछली रात्रि में धर्म जागरण नहीं करे १० बिना पूजे खाज खुजाले ११ बिना पूजे परठे । १२ निन्दा या विकथा करे । १३ भय छावे या भय देवे । १४ सासारिक बात चित करे या ऐसी कथा वार्ता करे । १५ स्त्री के अगोपाग निरखे । १६ खुल्ले मुह अयतना से बोले १७ कलह (वाग्पुद्द) करे १८ सासारिक नातेसे बोलावे-जैसे काकाजी, मामाजी, पिताजी, पुत्र-पुत्री आदि सम्बोधन इन दोषों में से किसी दोष का सेवन किया हो, दूसरों से कराया हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की शाधि से तथा आत्म शांति से मिच्छामि दुःखं ।

१२ वारहवा अतिथि सविभाग व्रत अथवा यथा संविभाग व्रत जिसमें अपने खान पानादि उपभोग के पदार्थों से अतिथि साधुजनों का सविभाग करना, उनको उनके कल्पानुसार आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि देकर उनके संयम जीवन का निर्वाह करने में सहायक होना और अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करना ऐसे व्रत के पाच अतिचार हैं जो व्रत को दूषित बनाते हैं वे इस प्रकार हैं ।

(१) शुद्ध (एषणिक व प्रासुक) निर्दोष आहारादि सामग्री जो संयमी जीवन वाले साधु महात्मा के ग्रहण करने योग्य हैं उसको न देने की भावना में सचित में मिला देना, सचित वस्तु पर रख देना या उसपर सचित पदार्थ रखना - कालतिक्रम करना, दूसरों को बहरा देने का कहकर आप अलग होजाना अथवा वस्तु को दूसरों की बताना मात्सर्य भाव (ईर्ष्या) कर दान देना इत्यादि अतिचारोंमें से किसी अतिचार दोष का सेवन किया होतो, अनन्त सिद्ध केवली की तथा आत्म शांती से मिच्छामि दुष्कटं ।

इसी तरह साधु महात्माको नहीं गमे (रूचे) ऐसा आहारादि दिया हो, उद्गमन के सोलह दोष लगा दिये हो, साधुजन घर आनेपर उनका अनादर किया हो, ज्ञान धूम

होते हुए टटा लगा कर निपत्ताया हुआ आहार दिया हो, छर्ता योगमार्ग इन्कार कर दिया हो, सरस्वती साधु माध्वियों में भेद भाव लाकर न्यूनाधिक भाक्ति की हो, इत्यादि बारहों व्रत में जो दोष सेवन किये हो, कराये हो, करते हुए का अनुमोदन किया हो, तो अनन्त मिद्ध केवली भगवान् की तथा आत्म शांती से मिच्छामि दुःख ।

यह बारहवा व्रत मुख्यता में पात्रता की अपेक्षा से मयर्मी जीवन वाले उत्कृष्ट पात्र को मुख्य करके हमकी व्याख्या की है परन्तु श्रावक का यह मुख्य कर्तव्य है कि पात्रानुम र हरेक का पोषण कर अपनी सम्पत्ति का सदुप-योग करे, सहधर्मी की वात्सल्यता करके समाज को सुखी एवं सम्पन्न बनावे, जहाँ दूसरों का दुःख देखकर भी दिल न पिघले और अपनी सम्पत्ति का ममत्व न घटे वहाँ श्रावक प्रति टिकना ही कठिन है ।

इस प्राकर गारह व्रतोंके अतिचारादि दोषोंकी तथा अठारह पापों की आलोचना कर आत्मा को पवित्र बनावें और उसमें जहाँ २ स्वल्लनाए हुई हो उनका प्रायश्चित लेकर आत्माकी शुद्धि करे । बाद यदि शरीरकी हालत पर से या बिमारीकी अमाध्यता से अपना मृग्य निकट उनके तो सलेसना के पाठ में बताये हुए क्रमात्-१५ ३ २ का,

तथा पाणिग्रहका, शरीर का ममत्व त्याग कर नये सरमें
 व्रतों को धारण कर अठारह पाप व चारों आहारका त्याग
 करके शरीरकी सालमंभाल द्विफाजत आदि छोड़ता हुआ
 ममाधि पूर्वक रहे, परन्तु यदि इतना ममत्व न हटे और
 शरीर समय तक चलता दिखे तो थोड़े थोड़े समयकी
 अवाधि मर्यादा डालकर त्याग प्रत्याख्यान करता रहे जैसे
 में अमुक समय तक कुशील (अन्नसुख्य) का सेवन
 करूंगा, अमुक २ फय विक्रय आदि व्यापार नहीं करूंगा
 व्यापारार्थ बाहर नहीं जाऊंगा, अमुक २ पदार्थ का सेवन
 न करूंगा, रात्रि भोजन-पान न करूंगा, इत्यादि त्याग करे
 तथा उपवासादि अनसन या उद्योदरी तप कर, सब प्रकार
 के अनीति के काम छोड़े, श्रावकके व्रतोंको धारण करके
 वृत्ति सकोच करे और अपनी भावना पवित्र बनावे, गरीब
 अनाथ मनुष्य एवं पशुपत्नी आदिकी रक्षा में या ज्ञानो-
 पार्जन की मन्थाओं में अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करे
 स्त्रिये आरम समारम्भ निपजे वैसे कार्यों के यथा
 अवसर त्याग करे, जैसे घड़ी, ऊपरला, मुमला आदि से
 नाज घोंगा मचित पदार्थ पीसने, दलने का, कुआं, नदी,
 तालाब आदि पर जाकर नहाने धोने या पाणी लाने, चवाँ
 ब्याही आदिकी नफट गालिये गाने इत्यादि त्याग करना
 चाहिये। इस तरह अपनी आत्माको साधन

जब मृत्यु समीप जान पड़े तो सधारा संलक्षणा करके पण्डित मरण द्वारा देह त्याग करना चाहिये ।

कोई २ विवेकी सम्पक् द्रष्टि पुरुष अपना समय सन्निकट आया जानकर अपना मृत्यु सुधारने के हेतु त्याग प्रसाख्यान या मधारा करना चाहते परन्तु कुदुर्भाग्यजन स्वार्थ व मोहवश उनकी उत्तम भावना सिद्ध करने में विघ्न करते हो या बाधक बनते हों तब उन लोगों को अपने पास बुलाकर इस प्रकार समझावे ।

अहो ! इस शरीर के माता पिता ! आप अच्छी तरह समझ लें कि इतने दिन यह शरीर आपका था किन्तु अब यह आपका नहीं है । अब इसका आयुर्चल पूर्ण होरहा है अतः किसी का रखा रहने वाला नहीं है । आप स्वार्थ जितना मोह ममत्व करो, चाहे जितना स्नेह दर्शाओ परन्तु इससे कुछमी गरज पटने की नहीं है । इसकी इतनी ही स्थिति थी, अब वह पूर्ण होने आई है । अतः इस शरीर से ममत्व क्यों करते हो ? इस शरीर से प्रीति करना, ममत्व करना केवल दुःख का ही कारण है । जितना अधिक ममत्व रखोगे उतना ही अधिक भ्रूतना पड़ेगा । यह शरीर तो जितनी इसकी स्थिति अवशेष है, उतने ही समय तक रहेगा, बाद किसी की ताकत नहीं कि एक क्षण

मात्र भी इसको रख सके । मेरी आत्मा ने जैसा शुभाशुभ
 कर्मों का सचय किया है और जिस गति का आयु पायी
 है वहाँ चली जावेगा । इन्द्रचन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र किमी
 की यह शक्ति नहीं है कि वे देह छोड़कर परभव जाते हुए
 आत्मा को एक क्षण भी रोक सके । सुद देवता लोक भी
 सब आयुष्य पूर्ण होकर परभव में जाते हैं तब अन्य देव
 और देवियें मुह ताकते ही रह जाते हैं । और काल बली
 उसको अपना स्थान छुटाकर उत्पत्ति स्थान को लेजाता
 है । अतः इस अनित्य अशाश्वत शरीर में अपना ममत्व
 हटाओ यदि आप मेरे हितोपी हैं, तो मुझे अपना आत्म
 हित साधने से न रोक अपितु मुझे अपना आत्म कल्याण
 करने और भव सुधारने के लिये आप से बन सके उतनी
 सहायता दे मेरी आत्मा इस देहसे ममत्व हटाकर श्रीजिनेश्वर
 देव के प्रताये हुए मार्ग का अनुसरण करे ऐसी मदद करे ।
 मेरी आत्मा शरीर और कुटुम्ब का सम्बन्ध भूलकर
 पौद्गलिक पर्यायों से दूर हो और आरम भाव में दृढ बने
 बैसा साहित्य या परमात्मा के शरण रूप उच्चम बचन
 सुनाओ, इस से मेरा विचार आत्म दशा में अटल बनकर
 फाल कराल के सामने मोरघा माँडने को में समर्थ बने ।

इसी तरह भावा मगिनो तथा अन्य ~~कुटुम्बिकों~~ को भी
 देखीं असारवा तथा धर्म ही

आदि समझावे यह सगरी सम्बन्ध स्थिर नहीं है तिसमें भी जहां तक निसर्क स्वार्थ पधुचता है, वही तक प्रेम दर्शाया जाता है। स्वार्थ में बाधा पधुची की वे ही सजन अप्रिय बन जाते हैं।

यह आप जानते ही हैं कि इतने दिनों तक मैंने आपकी यथा साध्य सेवा बजाई है, प्रेम पोषण किया है, पर अब यह शरीर अपना स्वभाव दिखाने लगा है, इस लिये आपकी तबेदारों उठाने में थममर्थ है आपभी इस शरीर में अपना समत्व हटाओ। यदि आप मेरे मध्ये हितेपी हैं तो इस समय मुझे परमत्र का भाथा बन्नाओ, समत्व है वह दुखदायी है अतः बाधक न बनते हुए मेरे साधक बनो और मुझे मरण अरमर सुधारने के लिये प्रेरणा दो।

इसी तरह स्त्री को भी बुलाकर समझावे कि हे सुमने ! मेरा और मेरा मयोग था तो अपना सम्बन्ध जुटा और तूने मेरी अनन्य भाव से शुद्ध प्रेम पूर्वक सेवारी है। मैंने भी यथासाध्य तेरा पोषण किया और अपना ससार जीवन सुखी बनाया परन्तु ज्ञानी पुरुषोंने इस उदारिक शरीर, का जैसा स्वरूप बताया है, वह इस रोग विमारी के द्वारा प्रत्यक्ष दिखा रहा है, अब यह शरीर नष्ट होने वाला और दगा देने वाला है।

इस लिये मैं साधन हो कर मेरा आत्म हित साधने को तत्पर हुआ हूँ। इसमें तू मेरी सच्ची हितैषी और पति भक्ता है तो यह अवसर मोहममत्व में डालकर मेरा व तेरा अहित करने का नहीं, किन्तु बाहर गांव जाते समय मेरे हितको लक्ष्य में रखकर सब प्रकार की सुविधा को लिये साधन मामग्री बाधती थी, इसी तरह हम समय भी परभव जाने के लिये जिस तरह मयणरेहा ने जुगबाहुको साज देकर उमके परिणामों को शुद्ध बनाये और नर्क जाते हुए को पलटाकर देवगति में पहुँचाया, उसी तरह तू भी साजदे और त्याग प्रत्याख्यान तथा परमात्मा की शरण रूप भाता बधा, यह अवसर मोह ममत्व करके मेरा अहित करने का है नहीं, सो हिम्मत रखकर भाता दे। यदि केवल मतलब की ही सगाई हो तो तू तेरी जाण मेरे पास से उठ जा।

मैं जानता हूँ कि मेरे मरने में तेरी दशा अनाथसी हो जायगी परन्तु मैं क्या करूँ, मेरे पश की बात है नहीं यद्यपि सब स्नायार है। मेरी शिक्षा माने तो अब तक मेरी भेगा करती थी परन्तु अब सब दृष्टियों की और ससारकी सेवा करना। इसने सब तेरे हितैषी बन जायेंगे। और श्रीजिनेश्वर देव का प्रतिपादन किया धन करके सच्ची आशिका बनना और

पालन करके मेरे खानदान की शोभा बढ़ाना इसी में मेरा और तेरा कर्णधार है। तू और भतीर केवल देह की पयोपदे, आत्मा तो अजर, अप्र, अविनाशी है। आत्मा तेरी और मेरी सर्वाधी है वास्ते मविष्य में तूी पर्याय छूटे बैसा उपाय करना और सुतगुरू की शिक्षा को हृदय में धारना अब इस अनित्य अशरत शरीर का ममत्व छोड़कर धर्म का साज दे। इस प्रकार तूी को समझावे तथा पाटान्तर से तूी पति को समझावे।

अब पुत्र पुत्रियों को घुलाकर समझावे, अहो ! पुत्र पुत्रियों तुम सयाने हो, समझदार हो, तुमने नैतिक धर्म की शिक्षा प्राप्त की है सो मुझे सतोष है। नीति पूर्वक अपना ससार व्यवहार रम्यकर इस खानदान को दिपावोगे तुम्हारा और हमारा इतना ही मयोग था। यह तो मेला। एक आता है, एक जाता है, अतः मेरे से मोहममत्व हट कर मुझे धर्म का साज दो। यही तुम्हारा फर्चट्य है। मोहममत्व करने से कोई गरज पटती नहीं, उल्टी आत्मा भाती होती है। वास्ते अब मुझे आत्म कल्याण साधते हुए रोक कर, तुम से धर्म का साज दो और जैन सिद्धान्त में बताये मुजब माता पिता की सेवा चाकरी करके कोई उश्रय नहीं होता परन्तु केवली प्ररुपित धर्म में जोड़ने से उश्रय हो सकता है वास्ते यह समय आ पहुचा है। यह

मौका साधना ही पुद्धिमाना है किमा धिक्क्यम् । मेरी शिष्या मानोवो नीति पूर्वक वर्तना, कुटुम्बकी साल सभाल लेना, यथा साध्य उनसे प्रेम कर उनका पोषण करना और श्रीजिनेश्वर देवका धर्म मिला है, जिसकी आराधना करना, यही जीवनका सार है । सांसारिक नाता सब भूटा और स्वार्थका है, यह लक्ष्य में रखने से तुम्हारी आत्मा पापसे डरती रहेगी और धार्मिक भावना बनी रहेगी ।

इस प्रकार कुटुम्बजनों को समझाकर उनका मोह छुटाकर वह शुद्धात्मा सधारा सलेखना करे जिसकी विधि—

सब से प्रथम जहाँ सधारा करना है उस स्थान का पूजन प्रति लेखन करके बाद शरीर चिन्ता लघु नीति बड़ी नीति या शरीर के अन्य पदार्थ परठना पड़े तो उस भूमि काभी पूजन प्रतिलेखन कर लेना चाहिये । बाद छामा-दिका सधारा (घास बिछाकर) उस पर बैठके सब से पहले क्षेत्र विशुद्धि के लिये चउविसत्यव करना जिस में सब से प्रथम इच्छाकरेण्य का पाठ बोलकर तस्स उचरी का पाठ कहना, फिर हरियावही की पाटीका कायोत्सर्ग करना, बाद स्तोत्रस्स कह कर नमोत्पूय के पाठ से सब से प्रथम सिद्ध भगवन्तको पश्चात् भरिइन्त भगवानुक्ते कि अपने धर्माचार्यों को ब साधु गार्धियों करके सब आरक धार्मिकों से समा

के जो २ शून्य हो, शका हो, दूषण सेवन किया हो, या वैर विरोध हो, उन सबको दूर करके सर्वथा प्रकार हिंसा भूत चोरी मैथुन परिग्रह आदि झठारह ही पापों का व चौबीसार (विविहार) आहारका त्याग कर शरीरकी साल सभाल शुश्रूषा का त्याग करके कालकी अपेक्षा न करते समाधि भाव में रहे । फिर आत्माको समाधि, भाव में कायम रखने के लिये इन ग्रन्थों का वाचन मनन या श्रवण करे ।

स्वर्गाय पं० सदासुखजी कृत—

मृत्युमार्गे प्रवृत्तस्य, वीतरागौददातुमे ॥

समाधिबोधपाथेय, यावन्मुक्ति पुरापुरः ॥ १ ॥

अर्प-मृत्यु के मार्ग में प्रवर्तते हुए मुझे हेवविराग प्रमो' ऐसा समाधि रूप बोध का भाधा दीजिये जिसकी सहायाता से मैं मुक्तिपुरी को जाय पहचू ॥ १ ॥

भावार्थ—ससारी जीव अनादि काल से जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए महान् सकलेश पारदे है परन्तु सम्यक् दर्शन की प्राप्ति हुए बिना भव जमय मिट नहीं सकता । ऐसा विचार करके कोई २ मव्यात्मा जन्म मरण के दुःख से घबरा कर परमात्मा ने प्रार्थना करते है कि हे प्रमो ! मैंने जन्म लेकर मरगती अनन्ती धार किये परन्तु ऐसा समाधि युक्त मन्त्रेब रहित माण नहीं किया जिससे जन्म मरण की मन्वातिका लच्छेद ही होजाय ।

मैं अनादि काल से मिथ्यात्व मोहनीय के वश पदा हुआ देह के नाश को ही अपना नाश मान कर महान् सबलपे युक्त हाथ * करता हुआ मरा, परन्तु अब मुझे सद्गुरु की कृपा से मिथ्यात्व मोहनीय का जोर इठकर यह मान हुआ है कि देह के नाश के साथ ही मेरा नाश नहीं होता मैं सद्बिदानन्द शाश्वत और अविनाशी हूँ ।

देहका नाश होते हुएभी मेरे ज्ञान दर्शनादि गुण कायम रहे, किन्तु विषय फणियों के द्वारा इन आत्मिक गुणोंका नाश न हो, वही सम्यक् मरण है । इस लिये मैं वीतराग प्रभो ! मुझे ऐसा सम्यक् बोध रूप, शान्ति भावका पाथेय (माया) प्रदान करो जिससे मैं इस प्रकार के सम्यक् मरण द्वारा मुक्ति पुरीको प्राप्त करूँ । आप जन्म मरण रहित होगये हैं इसी कारण मैं आपही का शरण ग्रहण करता हूँ ।

अब मैं अपने ही आत्मा को समझाता हूँ ।

छमिजाल सताकीर्ये, जर्जरे पेह पञ्जरे

भज्यमानेन भेतग्य, यत स्त्व ज्ञान विग्रह ॥ २ ॥

अर्थ—हे आत्मन ! सैकड़ों छमिओं (कीटों) की चाल से आकीर्य (मरा हुआ) और जर्जरित इस देह रूपी पिञ्जरे को नष्ट होता देखकर नूँ जराभी भय मत कर

क्योंकि हमके नाश होते हुए भी तेरा ज्ञानरूपी शरीर तो कायम ही रहता है ।

भावार्थ—हे ॐ श्मन् ? तेरा स्वरूप तो ज्ञानमयी है जो अमूर्तिक, ज्योतिस्वरूप अण्ड और अग्निनाशी है, ज्ञाता द्रष्टा है और यह शरीर हाड मांस, रूधिर एव चर्म मय मदा दूर्गन्ध वाला अपवित्र पदार्थों का पिण्ड है जो विनाशी है, तेरे स्वरूप से भिन्न स्वभाव वाला है किन्तु कर्म के संयोग से एक क्षेत्र में अग्रगण्य करके एकमेक होगया है सो समय पाकर अवश्य ही विखर जावेगा अतः देह का विनाश होता देखकर भय किस बात का करता है ॥ २ ॥

ज्ञानिन् भय भवेत्स्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे ।

स्वरूपस्थ पुरयान्ति, देही देहान्तर स्थिति ॥३॥

अर्थ—ज्ञानी लोग कहते हैं कि मृत्युरूपी महोत्सव के प्राप्त होने पर भय किस बात का है, क्योंकि इस मृत्युरूपी मित्र की सहायता से ही आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर रहता हुआ अन्य देह में जाकर निवास कर लेता है ॥३॥

भावार्थ—किसी को जीर्ण कुटी में से निकलकर नवीन भव्य महल में रहने का अवसर प्राप्त होता है, तब उस समय को वह पढ़ा ही हर्ष सूचक एव महोत्सव रूप

है परन्तु जराभी खेद नहीं करता है । इसी तरह ज्ञानी लोग कहते हैं कि मम्यक् द्रष्टि आत्म तत्त्व द्रष्टाभी अपने मृत्यु के अवसर को पाकर ऐसा मानता है कि अब यह जीण शीर्ष अशुची पुद्गलों का भंडार स्वरूप भौदारिक शरीर छुटकर नवीन, दिव्य मत्त धातुओं कम्बे रहित एव शुभ पुद्गलों से परिणिन वैक्रिय शरीर प्राप्त होने का समय आया है । अतः म इम मृत्यु को देखकर भय किम बात का करूँ अगर मैं भय शोक करके मृत्यु को विगाड दूँगा तो फिर ऐसा सुअवसर मुझे बहुत काल में भी मिलना कठिन है वास्ते मुझे इम अवसर पर भय न खाकर महोत्सव पनाना चाहिये ॥ ३ ॥

सुदत्त प्राप्यतेयस्मात्, द्रयते पूर्वं मत्तमैः ॥
 मुज्यतेस्वर्भव मौत्थ, मृत्यु भीतिः कुतःमताम् ॥४॥

अर्थ—सगुधरादि—पूर्व फल में हुए—महात्माओं ने दिखलाया है कि भूत काल में उपार्जन किये हुए सुकृत्यों का फल जिस मृत्यु के प्रताप से प्राप्त होता है, उस मृत्यु रूपी मित्र की प्राप्ति के समय भय किम बात का ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे चेतन्य तेने छहों काय जीवोंके, अमय दान किया, मल्य का सेवन किया, अन्याय प्रेक प्राप्त होने वाले धन तथा स्त्री संग (पर स्त्री गमन) का त्याग करके

सन्तोष श्रुति को धारण की है और अनेक प्रकार के दान
 पुण्यदि सुकृत किये हैं, उसका फल स्वर्गलोक सिवाय
 इहाँ होमकता है। उस स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाला
 यह मृत्यु नामक मित्र ही है, जिसकी कृपा से यह हाड
 तंत्र के पिण्ड स्वरूप देह छुटकर दिव्य वैक्रिय शरीर
 प्राप्त होता है। अतः किये हुए सुकृतों के फल की प्राप्ति
 के समय तुम्हें परम आनन्द का अनुभव करना चाहिये
 किन्तु किसी प्रकार हाय विलाप करके विषय कथायवश
 आत्म समाधि का भंग हो ऐसा करना तुम्हें उचित
 नहीं है ॥ ४ ॥

आगर्भादृक्कवमतसः, प्रक्षिप्तो देह पिञ्जरे ।
 आत्मविमुच्यतेन्येन, मृत्यु भूमि पतिं विना ॥ ५ ॥

हे आत्मा ! नाम कर्म वरीने तुम्हें इस उदारिक रूप
 पिञ्जरे में डाल दिया है जिस कारण गर्भ में आया तब
 से ही क्षण २ में झुघा तथा रोग त्रियोग आदि
 दुर्कों में पाया पा रहा है इसे मृत्यु रूपी राज के सिवाय
 कोई छुड़ा नहीं सकता ॥ ५ ॥

भावार्थ—इन नाम कर्म रूपी शत्रु ने मुझे इस औदा-
 रिक देह रूपी पिञ्जरे में बन्द करके शिष्टियों के आधीन
 बनाकर नित्य झुघा तथा, शीत तप, रोग

आदि अनेक प्रकार से दुःख उपजा रहा है । सदा रवासी-खुवास भीतर लेना और बाहर छोटना, अनेक प्रकार के रोगों से पीटा पाना, उदरपति के लिये विविध प्रकार की पराधीनता भोगना सेवावायिष्यकृषि आदि कार्यों में पीटा पाना, दुष्टों द्वारा ताटन तर्जन कु बचनादि अपमान सहना और धन के कुटुम्ब के राजादि के आश्रित होकर रहना, ऐसे बन्दी ग्रह समान इस देह पिंडारे में पटा हुआ यातनाए भोग रहा है इस कष्ट से मृत्यु रूपी बलवान राजा के बिना कौन छुड़ा सकता है अतः मुझे मृत्यु रूपी राजा का स्वागत करना चाहिये ॥ ५ ॥

सर्वदुरकप्रदपिण्ड, दुरिकृत्यात्मदर्शिमिः ।

मृत्युमिश्रप्रसादेन, प्राप्यन्तेसुखसम्पदाः ॥ ६ ॥

अर्थ—सर्व दुखा को देने वाले पिण्ड (शरीर) से मृत्यु नामक मिश्र के प्रसाद से ही छुटकर आत्म दर्शी सब्बे सुखों की प्राप्ति कर सकता है अन्यथा नहीं इसलिये मृत्यु का अवसर प्राप्त होते ही तत्त्ववेत्ता पुरूष है वे सावधान होकर दुख से छुटने का प्रयत्न करते हैं ।

भावार्थ—सम्पक द्रष्टि आत्मतत्त्ववेत्ता पुरुष है, वेपों विचारते हैं कि यह प्रत्यक्ष दुर्गन्धमयी सप्त धातुओं से बना हुआ पिण्ड जिसके अन्दर अज्ञानी जीव अनेक प्रकार

के दुरक और क्लेश पाते हुए भी इसपर अधिकाधिक ममत्व करके अकाम मरण मरकर नर्क तिर्यचादि गति को प्राप्त होजाते हैं जहां असख्यात और अनन्त जन्म मरण करते हुए महान् दुरक भोगने के फिर्मा दुरकों का अन्त सहज नहीं आता इसलिये मुझे उचित है कि मैं अब अज्ञानता का त्याग करके जो सुवर्ण सम्य प्राप्त हुआ है उसका लाभ लेकर समाधि मरण करूंगा तो मुझे यह क्लेश न भोगना पड़ेगा अपितु समाधि सहित शुद्ध परिणामों के द्वारा या तो इसी भव मे मुक्ति प्राप्त कर सकूंगा ताकि बारबार ऐसे दुख न उठाना पड़े या सर्व कर्मों का क्षय नहीं हुआ तो दिव्यवैक्रिय शरीर धारण कर दिव्य सुखों का उपभोग करूंगा अतः मृत्यु को दुःख दाता नहीं किन्तु सुखदाता मित्र ही क्यों न मानू ॥ ६ ॥

मृत्यु कल्पद्रुमं प्राप्ते, येनात्मार्थो न साधितः ॥

निमग्नो जन्मजं बाले, स पश्चात्किं करिष्यति ॥ ७ ॥

अर्थ—मृत्यु रूपी कल्पवृक्ष के प्राप्त होने पर भी जो आत्म हित नहीं साधता वह सत्तार रूपी कर्दम में खूचा हुआ पिछे क्या करेगा ॥ ७ ॥

भावार्थ—विवेकी अपने आत्मा को सम्बोधन करके विचारता है कि हे आत्मन् ! मृत्यु साक्षात्

गमन भी स्वयं ही करता है, फिर मृत्यु का भय किसका हो सकता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—अज्ञानी बहिर्गत्मा है सो तो देह में रहते हुए यों मानता है कि मैं दुखी हूँ मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं मरता हूँ, मेरा नाश हुवा या होता है। ऐसा करके मृत्यु के समय मय पाता है। और अन्तरात्मा सम्यक् द्रष्टि है वह यों मानता है कि जो जन्मा है वह अवश्य ही मरेगा। पृथ्वी, प्राणी, अग्नि, वायु आदि पुद्गल परमाणुओंका जो पिण्ड उत्पन्न हुआ वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त होगा, मैं सचिदानन्द अमूर्तिक, ज्ञानमय अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा नाश तो कभी होगा ही नहीं मैं तो त्रिकाल अखण्ड और अबाधित हूँ। जुघा-तृषा कफ वात पित्त रोगादि वेदना, पुद्गल जनित है। मैं तो इनका ज्ञाता द्रष्टा हूँ, मैं क्यों अहंकार ममकार करूँ। कर्मोदय से इस शरीर के और मेरे एक क्षेत्र को अवगाहकर रहने रूप जो सम्बन्ध है सो शाश्वत नहीं है।

मैं अविनाशी और देह विनाशी है, इस लिये इसके छूटते समय मय किसका करूँ। इसपर ममत्व करना अज्ञान एव मिथ्यात्व है। मुझे ज्ञाता द्रष्टा बनकर इस देह के छूटते समय किसी का मम नहीं खाना चाहिये।

किन्तु वस्तु स्वभाव का विचार करके शान्ति ही वारण करना चाहिये ॥ ६ ॥

ससारा शक्त चित्तानां, मृत्युर्भाल्ये भवे नृणाम् ॥ -

मोदायतेपुन.सोपि, ज्ञान वैराग्य वासनाम् ॥ १० ॥

अर्थ — जिनका चित्त समार में आसक्त है, अर्थात् जो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं उन्हें ही मृत्यु का भय होता है किन्तु जो ज्ञान और वैराग्य में वसते हैं वे मृत्यु को पाकर प्रमत्त होते हैं ॥१०॥

भावार्थ—मिथ्या दर्शन के उदय से जिसका चित्त ससार के भोगोपभोग में खुचा हुआ है, देह में ही आपा मान रखा है, खानपान काम भोगादिक इन्द्रिय के विषयों को ही सुख मान रखा है, वह बहिरात्मा अपना मरण काल निकट जानकर बड़ा भय पाता है और सोचता है, हाय ! अब तो मेरा नाश हुआ मेरे पिछे क्या होगा ? मैं कैसे मरूंगा ? अब ये खानपान ये एश आराम कहा मिलेगा ! मैं कहाँ चला जाऊंगा, यह सब कहाँ रह जायगा ? मैं किसकी शरण लेऊँ ? कहाँ भागूँ इत्यादि क्लेश पाता हुआ अकाममरण मरता है । परन्तु जो आत्मज्ञानी है वह अपना मृत्यु साक्षिकट आया देखकर ऐसा विचार करता है कि मैं इस देहरूपी बन्दी खाने में पदा हुआ पराधीन

रहा हू अनेक कष्ट पारहा हू । इष्ट नियोग अनिष्ट संयोग
 आदि यातनाए सहन कर रहा हू । इम दुःख से छुटाने
 वाला और शास्वत सुख का दाता यह मरण ही है सो मैं
 शान्ति धारण करके परम समाधि प्राप्त करता हुआ ही
 मरण की शरण क्यों न प्राप्त करू ॥ १० ॥

पुराधिशो यदायाति, सुकृतस्युसुत्मया ।

तदा मीनार्यतेकेन, प्रपचे पच भौतिके ॥११॥

अर्थ—जब राजा अपने पूर्व पुण्योदय का उपभोग करने
 के लिये कहीं जाता हो उस समय पचभूत द्वारा रचित
 प्रपच से उसे कैसे रोका जाय ? ॥११॥

भावार्थ—यह आत्मरूपी राजा अपने पूर्व के सुकृत्यों
 के फल का उपभोग करने के लिये इम भवका आयु पूर्ण
 होजाने पर और परलोक मन्वन्धी आयु आदि छे बोलों
 के किये हुए बन्ध का काल उदय होने पर जब इस
 अशुचि के भडार रूप जीर्ण देह को त्यागकर नवीन वैक्रिय
 शरीर धारण करता है तब परलोक जाते हुए आत्मा को
 यह पचभूत का पुतला कैसे रोक सकता है । अर्थात्
 नहीं रोक सकता है, फिर इस देह के नष्ट होते विन्ता क
 कारण ही क्या ॥११॥

सु तु माल मदा तुक्ल, यद्भेत्त ध्याधि ममचम् ।

देह मोह विनाशाय, मन्येशिरसुग्यागच ॥१२॥

अर्थ—मृत्यु के समय जो दुःख और व्याधि उत्पन्न होती है, वह सत्पुरुषों को देह परमे मोह हटाने के लिये ही होती है और परम्परा में वही मोह का नाश एव निर्वाण प्राप्ति का कारण बन जाता है ॥१२॥

भावार्थ—आत्मा जबसे मनुष्य जन्म धारण करता है तभी से वह इस देह के प्रति अपना ममत्व धारण करके इसी में तन्मय हुआ बड़ा सुख मानता है। देह को ही अपना निवास स्थान जानकर—इम पर ममत्व करता है। हर प्रकार इसकी हिफाजत करता है, परन्तु हिफाजत करते-रत ही जब इम देह में रोग पीडादि प्रकट होजाते हैं तब देह की यह कृतघ्नता देखकर सत्पुरुषों का व्यामोह नष्ट होजाता है और वे इम देह की अस्थिरता जानकर इसे विनाशी एव दुःख दाता मानते हैं, और आत्मा का आविनाशीपन का अनुभव करके भीतराग जैसे बन जाते हैं, फिर ऐसा विचारते हैं कि इस देह का ममत्व करके मैंने अनन्त काल तक ससार में परिभ्रमण किया, व नरकादिकी यातनाएँ सहन की हैं। इतने दिन तक इस देह को ही मेरा स्वरूप मानकर क्रूर कर्मों का सचय कर रहा था। किन्तु जब खासी-श्यास-शूल-धातु पित्त कफ अतिमार व मन्दाग्नि आदि रोगों ने मुझे सावधान किया है सो अब इनको उपरारी मानकर देह पर से ममत्व

मेरी आत्म ज्योति प्रकट करूं । और ज्ञान दर्शन चारित्र
की आराधना में लगजाऊं, जिससे परम्परा में मुझे शिव
सुख की प्राप्ति हो ॥ १२ ॥

ज्ञानी नोऽमृतमंगाय, मृत्युस्तापकरोपिमन् ॥

आमकुभस्यलोकेस्मिन्, भवत्पाक विधिर्यथा ॥१३॥

अर्थः—यद्यपि इस ससार में अज्ञानि जनों को मृत्यु
सन्ताप दायक होता है वे अपनी मृत्यु साक्षिक देखकर
मय पाते हैं किन्तु सम्यक ज्ञानी जन मृत्यु के प्रसंग को
अमृत का सयोग मानते हैं । वे विचारते हैं कि यह मृत्यु
नामक मित्रही मुझे इन दुखों से छुटाकर निर्वाण की प्राप्ति
कराने वाला है । जैसे कच्चे घड़े का आग्ने में पकना जल
रूपी अमृत को धारण करने की योग्यता वाला बना देता
है ॥ १३ ॥

भावार्थ—अज्ञानी लोग मृत्यु के नाम से ही घ्रास पाते
हैं कि अरे अब तो चला, मरा । ये मेरे सब कुटुम्ब परिवार
हाट, हवेली, छी, पुत्र, दाम, दासी, हाथी, घोड़े आदि
यही छुट जायेंगे जिनके संग्रह एवं सचय करने के लिये
मैंने बहुत दुख उठाये हैं कष्ट सहे हैं वे सब यहीं पटे रह
जायेंगे, अब क्या करू किसका शरण लेऊ, किधर भागकर
प्राण बचाऊं ! किसे पुकारू इत्यादि विक्राप करता है,
किन्तु सम्यक्ज्ञानी मृत्यु का समय साक्षिक आया देवकर

विचारते हैं कि आयु कर्म के उदय मान होने पर मैंने जो देह धारण की है वह अपना स्थिति काल पूर्ण होने पर अवश्य ही छुटने वाली है और मैं तो अविनाशी स्वभाव वाला ज्ञान मयी आत्म द्रव्य हूँ। मैं इस शरीरके छुटते सोच कर ही क्यों ? यह शरीर छुटेगा तो दूसरा दिव्य वैक्यिक शरीर मिलेगा। देवलोक में रहकर पूर्वोपाजित सुकृत्यों का फल भोगूंगा और भविष्य में कर्म रहित होकर शिव सुख का भोक्ता बनूंगा। अतः मृत्यु से मुझे भय खानेकी जरूरत नहीं है। मुझे इस प्राप्त सुभवशरको ऐसा बना लेना चाहिये और ऐसा समाधि भाव में तल्लीन हो जाना चाहिये जो अनन्त काल तक स्थिर रहकर निजगुण में परिणत हो जाय यह दशा विगेर मृत्यु का ताप सहे प्राप्त होना कठिन है ॥ १३ ॥

यत्कल प्राप्यतेसाद्भि, ईतायसविडम्बनात् ॥

तत्कल सुखसाध्यस्यात्, मृत्युकालेसमाधिना ॥ १४ ॥

अर्थ—निस पराधिका फल स्वर्गमें इन्द्रादि देव होकर प्राप्त क्रिया जाता है वह इस मृत्यु के समय थोड़े कालतक समाधि धारण करने से ही मिलता है और यही उपाय सुखसाध्य है इसक सिवाय दूसरा कोई उपाय सुख साध्य नहीं है ॥ १४ ॥

भार्यार्थ—स्वर्ग में इन्द्रादि की दिव्य शिद्धि तथा परपरा में निर्वाणपद की प्राप्ति जिस २ समय (पंचमहावृत्तादि) और तप के द्वारा होती है वह मृत्यु के समय आत्मा में समाधि भाव धारण करके देह तथा परिग्रहादिक का भय त्याग कर चारों आराध्यपदों शरख ग्रहण करने से तथा कायरता त्याग अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलम्बन लेता हुआ मृत्यु प्राप्त करे तो सहज ही में सिद्ध परमात्मा अथवा देवलोकों में इन्द्रादि महर्दिक देव होता है । वहा से व्यवकर बड़े उत्तम स्थान में उत्पन्न होता जहां खित्तवत्यु आदि दस बोलों की सामग्री पावे । फिर वहां भी उसका त्याग कर दीक्षा धारण करके अपने रत्नत्रयी की पूर्णता प्राप्त कर निर्वाण पद पाता है ॥ १४ ॥

अनार्त शांति मान्मृत्योः, नतिर्यज्ञनापिनारकः ॥

धर्मध्यानपुरोमृत्योः, नसन्ति मरेश्वरः ॥ १५ ॥

अर्थ—जिसके मरण समय में धार्त अर्थात् दुःख का भुंभेरूप परिणाम नहीं होते है, किन्तु राग द्वेष रहित शान्ति भाव रूप चित्त की समाधि को प्राप्त करके मरण करता है । उसको नर्क तिर्यच गति की प्राप्ति नहीं होती अपितु धर्म ध्यान सहित अनशन धारण करके जो मरता है वह स्वर्गलोक में इन्द्र तथा ब्रह्मेन्द्रादि पर्यायों को प्राप्त करता है ॥ १५ ॥

भावार्थ—सम्यक् द्रष्टि अपने आत्मा को बोध देता देता है कि हे आत्मन् ! मरना तो तुझे अवश्यम्भावी है जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही मरेगा, परन्तु यही मरण राग द्वेष रहित, समाधि सहित, धर्म ध्यान पूर्वक अनशन धारण करके करेगा तो तुझे नर्क तिर्यचादि गतियों में जाकर दुःख न देखना पड़ेगा, किन्तु समाधि मरण से स्वर्ग में देवों का स्वामी इन्द्र तथा अहमिन्द्र होकर महान् सुखों का भोक्ता बनेगा, और शीघ्र ही निकट भविष्य में सब दुरकों का अन्त करने वाली सिद्ध गति को प्राप्त करेगा ॥ १५ ॥

तप्तस्यच तपश्चापि, पालितस्यव्रतस्यच ॥

पठितस्य श्रुतस्यापि, फल मृत्यु समाधिनाम् ॥१६॥

अर्थ—तपस्या करके तपने का, व्रतों को धारण करने व पालने का, तथा श्रुत के पठन पाठन का फल यही है कि आत्मा को समाधि युक्त मरण होगा ॥१६॥

भावार्थ—हे आत्मन् तेने इतने फल तक इन्द्रियों के त्रिपयों का दमन करके अनशनादि तप क्रिया है, समस्त हिंसा भूठ चोरी मैधून और पारिग्रह का त्याग करके तथा मन वचन काया से भारम्मादि छोड़कर समस्त मित्र पर समभाव धारण करने रूप जो सपत्न का

क्रिया है एवं सूत्र ज्ञान का पठन पाठन आत्म समाधि हेतु किया है सो मरण के अवसर आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान होकर समाधि भाव में रमण करने के लिये ही यदि मरण के अवसर में आत्मा समाधि भाव में न रहा और कायरता धारण की तो यह सब निरर्थक हो जावेगा अतः इस मरण के अवसर में सावधानी छोड़कर समाधि का भग होने देना कदापि उचित नहीं है ॥१६॥

अति परिचित्पत्रज्ञानेद्, प्रीति रिति हीजनवाद
चिरतर शरीरनाशेन, बतरालाभेचर्किभीरुः ॥ १७ ॥

अर्थ—लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि जिस वस्तु का अति परिचय (अति सेवन) होजाता है, उसके विषय में अवज्ञा होजाती है । अनादर पुद्धि होकर रूची घट जाती है इसी तरह यह देह (शरीर) भी बहुत काल तक परिचय में आने के कारण अब प्रीति पात्र नहीं रहा, तब इस शरीर का नाश होकर नवीन दिव्य शरीर का लाभ होने के समय भय किस बात का अर्थात् इस समय तुम्हें भय चिन्ताकरना उचित नहीं है ।

भावार्थ—जिस शरीर का लालन पालन करते हुए साल मभाल करते हुए बहुत काल होजाता है, तब उससे रूची का हटना स्वाभाविक है और यह शरीर भी

के स्वभावानुसार जीर्ण शरीर होगया है इस हालत में
 के विनाश होने में भय किम बात का ? यद्यतो अपने
 ाभावानुसार विनाश को प्राप्त होगाही फिर इस से
 मत्व करके दुर्गति में जाने योग्य कर्म का बन्धन क्यों
 करू ? मैं पहलेही इससे ही ममत्व त्यागकर समाधि भाव को
 ह्यो न अपनायें ॥ १७ ॥

स्वर्गा देत्य पवित्र निर्मल कुले सस्मर्यमाणाजनै ।
 दत्त्वा भक्ति विधायिनां बहुविध वाञ्छानुरूप फलम् ॥
 शुक्ला भोग महर्निश परकृतं स्थित्वाक्षय महले ।
 पात्रावेश विसर्जना मित्रमृति सन्तोत्समन्ते स्वतः ॥१८॥

अर्थ-उपरोक्त प्रकार से भय रहित और समाधिस
 हित मरण मरता है उसकी स्वर्गादि उत्तम गति होती है ।
 यहाँ से निकलकर उत्तम कुल में जन्म लेकर नाना प्रकार
 की ऋद्धि पायकर भोगोपभोग कर के भयमादिसहित
 बीतरागी धन अपने स्वस्वरूप में तल्लीन हो जाता है ।
 जैसे नृत्यकार अछाडे में आकर लोगों को आनन्द का
 अनुभव कराके निकल जाता है इसी तरह वह मज्यात्मा
 में ससारको छोड़ शाश्वत स्थानको प्राप्त करलेता है ॥१८॥

भाषार्थ--सम्पक् द्रष्टि आत्मा अपने मरण का भय-
 मर प्राप्त हुआ जानकर सब प्रकार के भय चिन्ता को
 छोड़कर समाधिभाव को धारण कर लेता है और

मरण मरकें स्वर्गादि में जाकर सागरोपमा तक महा
 उत्कृष्ट सुखों का उपभोग करके पीछा मनुष्य लोक में भरे
 भदारों पर जन्म धारण कर उत्तम प्रकार के सुखोपभोग
 करता हुआ उन्हें भी अनित्य जाण दीक्षा भगवती को
 का अपनाय घाति कर्मों का क्षय करके शाश्वत सिद्धि
 गति को प्राप्त कर लेता है । जिस तरह तृप्य करने वाला
 पुरुष अत्याहे में आकर अनेक प्रकार के अभिनय द्वारा
 मकल निरिच्छक लोगों को आनन्द देता हुआ वहा से
 निकल जाता है । वैसे ही सत् पुरुष अपनी लीला समेट
 कर यहा से निरल लोकाग्र के उपर जा विराजता है, जहाँ
 अनन्त काल तक " साइए अपञ्चरसिए " भागे से सदा
 काल तिष्ठता है ॥ १८ ॥

दाहा मृत्यु महोत्सव वचनिका, लिखि सिदा शुभ काम ॥
 शुभ आराधन मरण की, पाऊ निज सुख धाम ॥१॥
 १९४७ उन्नीसों सेतालिस में, द्वितिय भाद्रप मास ॥
 सुर पाचम गुरुवामरे, वाचो मन उल्लास ॥२॥

— ॥ शुभम् ॥ —

समाधि मरण की २८ भावना

‘ भवात्मा गम्यक् द्रष्टि पुरुष अपनी आत्मा को समझा कर प्रशान्त बना त बनाने के लिये विचारता है कि—

१ अहो ! देखो इस पुद्गल पर्याय का स्वरूप कैसा विचित्र है जो अनन्त परमाणु इकठे होकर यह शरीर बना है, बढा है और देखते ही देखते बिरलाने लगा है । कैसा विचित्र स्वभाव है ।

२ जिनेन्द्र प्रभो ! आपके वचन मत्स्य एव तथ्य है कि—“ अधूवे अशामयमि ” यह शरीर अधूव (अस्थिर) एव अशास्वता (अनिद्र है) इतने दिन इसकी पर्याय का पलटा होता था, उसका मैं पूर्ण पणे ज्ञान नहीं रखता था । किन्तु अब शरीर की यह स्थिती देखकर आपके वचनों का पूर्ण पणे ज्ञान हुआ है कि वास्तव में शरीर अधूव और अशास्वत है । इसपर ममत्व करना उचित नहीं ।

३ जैसे अनेक मनुष्य मिलने (एक त्रिभ होने) में मेला (बाजार) होता है और कई दिन तक रहकर बिखर जाता है तब यह शुन्यारण्य हो जाता है वैसे ही यह ससार रूप मेला अनेक परमाणुओं के संयोग से हुआ और स्थिति पूर्ण होने पर बिखरने लगा है इसमें मेरा क्या नुकसान है कारण में पुद्गल मय नहीं हूँ मैं तो इस तमाशे को देखने वाला तमास गिर हूँ ।

४ इस ससार में सभी पदार्थ अपने २ स्वभावानुसार मिलते और बिखरते हैं, जैसे आकाश में बादलों का समूह इनका कर्ता इती कोई नहीं है । इसी तरह यह शरीर मेरे रखने से रहता नहीं और बिखरने से बिखरता नहीं तब मैं इसका वियोग होते समय चिन्ता क्यों करूँ ? जो होना होगा सो होगा ।

५ मैं (चैतन्य) एक ज्ञायक स्वभावमय हूँ । उसीका कर्ता, भोक्ता और अनुभवता हूँ, सो ज्ञायक स्वभाव तो अविनाशी है उसका किसी भी तरह विनाश नहीं होता त्रिकाल में अबाधित है फिर यह शरीर रहा तो क्या और गया तो क्या रहते और जाते मेरा स्वभाव एकसा है और एकसा रहेगा तब शरीर का विनाश होता देख चिन्ता किस बात की करूँ ?

६ हे जिनेन्द्र प्रभो ! इतने दिन में जानता था, कि यह शरीर मेरा है इसलिये इसको खिलाना पिलाना, शीत ताप से बचाना, साल सभाल करना, इत्यादि हर प्रकार इसकी हिफाजत करता था, किन्तु अब मुझे सत्य २ भान हुआ कि यह शरीर न तो किसी का हुआ और न किसी का होगा, जो मेरा होता तो मेरे हुज्जम में क्यों नहीं चलता, प्रत्यक्ष में रोग, जरा और मृत्यु को प्राप्त क्यों होता है इस लिये इससे ममत्व हटा ।

७ अरे भोले प्राणी ! तेरे इस शरीर को माता-पिता पुत्र बनावे, भ्राता भगनि 'भ्रातृ बनावे' पुत्र पुत्री 'तत बनावे' स्त्री 'भर्तार' बनावे और तू तेरा माने सो यह एक शरीर इतने का कैसे होवे ? जो होवे तो इसका विनाश होते हुवे क्यों न रख लेवे ! इसलिये शरीर और कुटुम्ब कोई भी तेरा नहीं है । और तू किसी का भी नहीं है । तू सबसे भिन्न चिदात्मक पदार्थ है ।

८ यह सम्पत्ति तो जैसे इन्द्रजाल की माया, बादल की छाया, स्वप्न का राज्य, दुर्जन का काज अस्थिर है वैसे ही क्षीण भगुर है अध्रुव और अशाश्वती है फिर तू क्यों इसके ऊपर मोह ममत्व करता है और रात दिन अनेक प्रकार के कष्ट उठाकर तथा राग द्वेष

नवीन कर्मों का बन्ध करता है । कृत कर्म विगेर उसका कल भुगते छूट नहीं सकता । अतः मन्तोष धार का ममत्व घटा यही समझ का सार है ।

६ हे आत्मन् ! तू इतना अवश्य जान कि जो जीवित है सो मरता नहीं और मरता है सो जीवता नहीं अर्थात् आत्मा अमर एव अपिनाशी है । और काया तो प्रत्यक्ष ही मुर्दा है । आत्माकी प्रेरणा बिना काया स्वयं कुछ नहीं करती, फिर काया का विनाश होते में सोच फिर क्यों करूँ ? कारण काल तो जहाँसे जन्म हुआ (शरीर पैदा हुआ) वहाँ से ही इसका भक्षण कर रहा था और मैं आत्मा तो ऐसा का ऐसा ही हूँ । मेरा (आत्मवस्थाका) मरण त्रिकाल में होता ही नहीं ।

१० मैं चैतन्य आकाशवत् स्वच्छ एव अरूपी पदार्थ हूँ । अग्नि का, पानी का, शस्त्र का या अन्य मृत्यु देने वाले किसी भी पदार्थ का मेरे ऊपर किञ्चित भी जोर नहीं चल सकता । जैसे—मक्खी दौड़ २ कर मिथी, गुट या ऐसे ही अन्य पदार्थों पर बैठती है किन्तु अग्नि पर नहीं । इसी तरह यह काल भी मार २ इस शरीर को ही प्रसता है शुभे नहीं । मैं न तो पकटा जाऊँ और न कोई से नाश पाऊँ । मेरे में और आकाश में भी इतना फर्क है कि वह

अचैतन्य अमूर्ति है और मैं सचेतन्य अमूर्ति हूँ दृगल्लिखे
मैं आकाश में भी अधिक सत्यशाली हूँ ।

११ जैसे किसी श्रीमन्त के पुत्र के दोनों स्त्रीभे में
मेवा मरा रहता है सो वह जिधर हाथ डाले उधर ही मेवा
हाथ में आवे, इसी तरह मेरे भी दोनों हाथ लट्टू हैं अर्थात्
जीता रहूंगा तो व्रत नियम तप सयमादि शुभ उपयोग
की आराधना करूंगा । और मरगया तो स्वर्ग गोप के
सुखों का उपभोग करूंगा । वहां से (स्वर्ग से) विदेहपेत्र
में विद्यमान श्री सिमधरादि तीर्थकर भगवान के, अनेक
केवली भगवान के तथा भावितात्मा तपोधनी मुनिराज एवं
महासतियों के दर्शन करूंगा उनकी वह पवित्रपापनी
ससरोद्धारनी बाणी (देशना) सुनूंगा, प्रश्नोत्तर करके
निःशय बनूंगा और तस्ववेचा होकर राग द्वेष के धय करने
में समर्थ बनूंगा ।

१२ जैसे किसी के पहले रहने का घर (मकान)
जुना पुराया होकर गिरने जैसा होजाता है तब वह बहुत
धन खर्च करके दूसरा मकान बना पाता है और वह तैयार
होते ही अति हर्ष एवं प्रमोद के साथ उसमें प्रवेश करता
ए आनन्द से रहता है वैसे ही हे चैतन्य ! यह तेरा मनुष्य
शरीर आधि (चिन्ता) व्याधि (रोग) और उपाधि

करके गल गया, शिथिल पडगया, जरा और काल ने इसका सर्वस्व हरणकर इसे खोखला बना दिया है सो अब इससे ममत्व हटाकर तूने पहले जो धर्म करणों की है इससे तुझे स्वर्ग में देवादिक उत्तम गति प्राप्त होकर महादिव्य, मनोहर इच्छित रूप बनाने वाला और विघ्न बाधा रहित सुख देने वाला वैक्रिय शरीर प्राप्त होगा। वास्ते इम अस्थि, मांस रक्त, केश आदि मलीन पदार्थों से भरे हुए क्षण भंगुर शरीर पर ममत्व क्यों करता है ? जब कि झोंपटी छूटकर महल प्राप्ति का समय भान पहुंचा है।

१३ जैसे कोई व्यापारी शीत, ताप, जुधा, वृषा आदि अनेक दुःख सहन करके मालका संग्रह करता है और भाव आने की राह देखता है कि तेजी हो तो माल बेचकर नफा खरा करे। ऐसी इच्छा करते जब मनमाना भाव आजाता है तब वह अति कष्ट से सचय किये हुए माल पर किञ्चित भी ममत्व नहीं करता है और शीघ्र लाम कमाता है, वैसे ही तूने भी अनेक शीत, ताप, जुधा, वृषादि कष्ट सहकर जो धर्म रूप माल संग्रह किया है सो अब काल रूप तेजी का भाव आया है और मृत्युरूपी मित्र तेरे मालके बदले में स्वर्ग मोक्षादि के इच्छित सुख दे रहा है। अतः तू अब इस गण दान रूप देह पर ममत्व करके अनन्त लाम उपार्जन करले।

१४ हे आत्मन् ! अपने किये हुए सुकृत्यों का फल तो मृत्यु ही देने वाला है । मृत्यु हुए बिना इस देह से तो स्वर्गादि में जाकर रह नहीं सकता । इस लिये मृत्यु तो मेरा मित्र है जो मुझ पर उपकार करता है और स्वर्गादि सुख देता है ।

१५ कोई पर चक्री राजा किसी राजा को पकड़ कर पिंजरे में डाल देवे जहाँ खान पानादि के अनेक कष्ट उसे उठाने पड़ते हैं और वह पराधीन बन जाता है, उसका कुल भी जोर नहीं चलता है उस समय इसकी खबर उसके किसी जबरदस्त राजा को पड़े और वह अपने मित्र राजा यैरी के ताबे में से छुड़ाकर सुखी कर देता है उसी प्रकार कर्म रूप शत्रु ने मुझे इस देह रूपी पिंजरे में डालकर स्वासोच्छ्वास लेना, चुघा वृषा, ताडन तर्जन, रोग, शोक शीत ताप दुःख पराधीनता इत्यादि बंदी (कैदी) जैसा बनाय रक्ता है, इसकष्ट एवं पराधीनता से छुड़ाने वाला यह मृत्यु नामक मित्र ही है जिसकी कृपा से मैं स्वतन्त्र सुखी बन सकूँगा ।

१६ स्वर्ग एवं मोक्षादि सुख का देने वाला समाधि मरण के सिवाय ससार में कोई भी समर्थ नहीं है इसलिये यह अवसर मुझे चूकना नहीं चाहिये । मरख तो इस आत्मा ने अनन्ती बार किये है, परन्तु विषय कषाय के

होकर आशा तृष्णा सहित असमाधि मरण किये इससे मेरी कोई गरज नहीं सरी उन्टा भव भ्रमण की सन्तति बढाकर चतुर्गति में गीते खाये । अब सद्गुरु की कृपा से मुझे वास्तविक ज्ञान हुवा है सो अब सावधान होकर वाझा तृष्णा रहित बनकर समाधि मरण की आराधना करू ।

१७ जैसे भोग भूमि के मनुष्य (पुगालिये) को कल्पवृक्ष इच्छित सुख की पूर्ति करता है उसके निचे जाकर इच्छा करने से उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है । इसी तरह मुझे भी अपनी इच्छा पूरने वाला कल्पवृक्ष मृत्यु का अपसर प्राप्त हुवा है सो अब इसकी छाया में बैठकर जो विषय कपायादिकी अशुभ इच्छा करूंगा तो नर्क तिर्यचादि की अशुभ गति प्राप्त होगी और सन्न, समवेग, निर्वेद, त्याग, वैराग्य, व्रत, नियम, सत्य शील सन्तोष क्षमा आदि शुभ इच्छा करूंगा तो देवादिकी शुभ गति होकर मोक्ष सुख का अधिकारी बनूंगा ।

१८ औदारिक शरीर का यह स्वभाव है कि वह हाड मांस लोह, राद, मल मूत्र आदि सप्त धातुओं से बना हुआ होने के कारण शीघ्र ही सड़ जाता, गलजाता, और अशुचि पदार्थों के संग्रह से खुद को ही घृणा उत्पन्न

करता है, एसी जर्जरित अपवित्र देह से छुटाकर दिव्य वैक्रिय शरीर यह समाधि मरण ही दे सकता है ।

१६ जैसे मुनि महात्मा अनेक नय, उपनय, हेतु द्रष्टान्त एव प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से शरीर का स्वरूप समझाकर इसपर से ममत्व दूर करता है तैसे ही मेरे शरीर में यह जो रोग पैदा हुआ है सो मेरेको प्रत्यक्ष प्रमाण देकर उपदेश कराते हैं कि हे चैतन्य ! तू इस पिंड (शरीर) पर क्यों ममत्व करता है ? यह पिंड तेरा नहीं है यह तो मेरे स्वामी काल का भक्ष्य है । चाहे तू कितना भी यत्न कर वह तो पाकर हमका भक्षण करेगा ही ।

२० जहातक हम शरीर में किसी प्रकार की व्याधि (पीडा) न हो यहाँतक हमपर से ममत्व नहीं उतरता है । इतना ही नहीं विशेष रूप से ममत्व करके इसका पोषण करता रहता हूँ, परन्तु जब कोई रोग उत्पन्न होता है और उपचार करते हुएभी जब रोग शान्त नहीं होता है तब इसके असली स्वभाव का भान होकर स्वामाधिक ही प्रिय कम होजाता है । इस लिये मुनिराज से भी ज्यादा उपदेशक ममत्व छुड़ाने वाला उपकारी मेरे तो यह रोग शूद्रा है ।

२१ रे आत्मन् ! इस रोग को देखकर तू मृदुल हो सचमुच ही रोग तुझे खराब लगता है, इम ६

कटाल गया हो तो अब इन घात औषधियों का सेवन करना छोड़ ! क्योंकि रोग है वह कर्माधीन है और औषधियों में कर्म का दूर करने की शक्ति नहीं । ऊदाचित् तेरा उपादान सुधरा हो, अशाता वेदनी का जोर कम पड़ा हो तो औषधि के विमिश्र से एकाद रोग दूर होसकता है । इसमें क्या हुआ, मिटा हुआ रोग तो पीछा मख्याता अख्ययात्म काल में पीछा होजाता है परन्तु जिनेन्द्र भगवान् रूप सर्व रोग और सर्व विक्रिया के ज्ञाता महा वैधराज की फरमाई हुई समाधिमरण रूप महा औषधि का सेवन कर जिससे सर्व आधि व्याधि उपाधि नाश होकर अजर अमर अनन्त अक्षय और अव्याबाध सुख की प्राप्ति हो ।

२२ जो वदनाका उठाव ज्यादा हो पीडा ज्यादा होती हो मकल्प विकल्पों और हाय विलाप न करते हुए अपनी आत्मा को इस तरह समझ कि जैसे तीव्र ताप लगने से सोना शीघ्र निर्मल होजाता है, वैसे ही इस तीव्र वेदना के कारण यदि इसे शान्त भाव से हाय विलाप रहित होकर सहन करूंगा तो मेरे आत्मा पर लगा हुआ अशुभ कर्म रूप मेल शीघ्र ही दूर होजायगा । हाय बॉप करने से भी उदय आये हुए कर्म का जोर तो कम होता ही नहीं उल्टा अधिक नवीन कर्मों का बन्ध होता है । अतः हाय बॉप न करते हुए समभाव से ही क्यों न सहन करू ।

२३ हे चैतन्य ! तेने नरक में पशुशपणे अनन्त वेदना सहन की परन्तु सम्यक्त्व विना कुछ गरज नहीं सरी। जितनी निर्जरा सागरों तक वेदना सहन करने से हुई उतनी ही नहीं उससे अनन्त गुणी अधिक निर्जरा जो तू इस समय समभाव रखकर सहन करेगा तो तुझे होगा यह जैन सिद्धान्तों का अभिप्राय है।

२४ जो देनदार साहुकार को नम्रता से एकसौ रूपये के बदले पीचहत्तर रूपे देकर फारकती मांगे तो मिल भी सकती है, और करवाई करे तो सवाये दाम देने से भी छुटकारा होना मुश्किल है, वैसे ही कर्म रूप लेनदार लेना मांगते हुए खड़े हैं तो तू नम्रता से इसका देना चूकाकर फारकती लेने का प्रयत्न कर और फारकती लेकर छुटकारा कर इसी में कल्याण है।

२५ हे चैतन्य ! यह तो निरक्षय से जाण कि किये हुए कर्मों का कर्ज चूका कर कृत्य कृत्य हुए बिना मोक्ष कदापि होने का नहीं। कर्म सहित कोई भी भूतकाल में सिद्ध हुआ नहीं, वर्तमान में होता नहीं और भविष्यत् काल में कोई होगा नहीं। अतः उदय आये हुए कर्मों को समभाव से सहन करके कृत्यऽकृत्य बन।

२६ जैसे भाव आनेपर निर्माल्य वस्तु को बेचकर वणिक लोग बड़ा लाभ प्राप्त करते हैं, वैसेही यह मृत्यु रूपी भाव आये है। इस समय तू अपने वप संयम रूप माल का

प्राप्त करने रूप आराधिक पद प्राप्त करने का प्रयत्न कर और ममभाव धारण करके मृत्यु का स्वागत कर जिसमें स्वर्ग के सुखों का भोक्ता बनकर पिछ्छा मनुष्य जन्म प्राप्त करके मयम ग्रहण कर दुष्कर तप करता हुआ याति कर्मों का नाश करके शाश्वत सुखों का भोक्ता बने ।

२७ आत्मन् ! तेने इतने दिन जो ज्ञानादिका अभ्यास किया है तप त्याग और व्रतादि धारण किये है सो इस समाधि मरण में सम परिणाम रखने के लिये ही है सो अब इस बात को याद कर और समाधि युक्त सधारा सलेखना करके शून्य रहित परम शान्ति सहित जीवन को सार्थक कर ।

२८ जैसे वस्त्र को बहुत दिनों तक वापर लेने से वह पुराणा हो जाता है और उसमें मोह हट जाता है वैसे ही यह शरीर भी अब पुराणे जीर्ण वस्त्र सरीखा होगया है । अत इमसे ममत्त्व त्याग कर समाधि सहित पण्डित मरण की भेटार जिहसे इहमव और परमव में आनन्द ही आनन्द वगते और शाश्वत सुखों का भोक्ता बने ।

— [इत्यलम्] —

नोट—उक्त भागनाए आमान् सेठ अग्रचदजा भेरुदानजा साधन विमानेर गला की तपसे प्रवाशित समाधि मरण की २८ भागसे शशावन पूर्वक उद्धत की है ।

अनन्त वीर्य शक्ति ये घाठ गुण भाठों कर्मों का अन्त होने से प्रकट हो चूके हैं । जिनके आत्मिक सुखों का वर्णन करने के लिये कोई शब्द ही नहीं, उपमा देने के लिये तादृश्य वस्तु नहीं, जो निरूपम सुरके भोक्ता है, उन महापुरुषों का शरण ग्रहण करता हूँ ।

३ तीसरा शरण श्री साधु भगवन्त का ग्रहण करता हूँ जिन्होंने ससार के सब प्रपंच छोड़कर अपना आत्म साधन ही मात्र ध्येय बना लिया है, जिनको किसी प्रकार का लोभ, लालच नहीं, किसी प्रकार भय शोक नहीं, मोहमात्सर्य दम्भ आडम्बर आदि दुर्गुणों को अपने पास फटकने ही नहीं देते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में मग्न रहते हैं । जो भव्य जीवों के परम हितेषी है, छकाय जीवों के रक्षक एव नाथ बन चुके हैं । भव्य जीवों को सदुपदेशादि द्वारा मुक्ति मार्ग में अग्रसर करते हैं । खुद अनेक कष्ट की परम्परा को सह लेते हैं परन्तु पर दुःख को देख नहीं सकते, उनपर करुणा बुद्धि लाकर आधि ध्याधि उपाधि के दुःखों से आते हैं, जिनके दर्शन मात्र से भव्य जीव वेर विरोध और मैत्री-भाव धारण कर लेते हैं ।

नाम मात्र के ही साधु नहीं कि जिनका बोझ और वे अन्दर के अन्दर कल्पित भावोंको

पैंतीस वचन वाणी के धरणीदार है, जहाँ इन महापुरुषों के पदार्पण होते हैं वहाँ से पचीस २ योजन तक मारि-मृगि, रोक शोक, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि विघ्न दूर हो जाते हैं । जिनके प्रताप से मिह शौर बकरी पास २ बैठने पर भी वैर विरोध नहीं जागते हैं । जो भव्य जीवों को सन्मार्ग का दर्शन कराकर जन्म जरा मरण के दुःखों से छुटा मुक्ति मार्ग के सन्मुख करते हैं, ऐसे अरिहन्त भगवन्त आज इस भारत क्षेत्र में विद्यमान नहीं हैं किन्तु महाविदेह में श्री सीमधरादि बीस तीर्थंकर तथा दो श्रोत्र केवली भगवान विचरते हैं, भव्य जीवों को उपदेश करके उनको कल्याण में प्रवृत्त करते हैं । ऐसे त्रिजगत्पूज्य अरिहन्त भगवन्तों का मैं शरण ग्रहण करता हूँ ।

२ दूसरा शरण श्री सिद्ध भगवन्त का ग्रहण करता हूँ । जिन्होंने सर्व कर्म शत्रुओं का नाश करके लोक के अग्र भाग पर स्थान पाया है. जहाँ जन्म मरण दुःख क्लेश रोग शोक चिन्ता भय आदि सब सकट नष्ट होगये हैं । सम्पूर्ण जगत के चराचर भावों को जान व देख रहे हैं, जो सदा के लिये कृतकृत्य होगये हैं जिनको फिर ससार में अषठीय होने का कारण ही नहीं रहा है । अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अव्याबाध सुख, क्षापिक सम्यक्त्व, स्वस्वरूप रमण चारित्र्य, अटल अवगाहन, अमूर्त, अगुरु स्रष्टु, और

अनन्त वीर्य शक्ति ये आठ गुण आठों कर्मों का अन्त होने से प्रकट हो चुके हैं । जिनके आत्मिक सुखों का वर्णन करने के लिये कोई शब्द ही नहीं, उपमा देने के लिये तादृश्य वस्तु नहीं, जो निरूपम सुखके भोक्ता है, उन महापुरुषों का शरण ग्रहण करता हूँ ।

३ तीसरा शरण श्री साधु भगवन्त का ग्रहण करता हूँ जिन्होंने ससार के सब प्रपञ्च छोड़कर अपना आत्म साधन ही मात्र ध्येय बना लिया है, जिनको किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं, किसी प्रकार भय शोक नहीं, मोहमात्सर्य दम्भ आहम्बर आदि दुर्गुणों को अपने पास फटकने ही नहीं देते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में मग्न रहते हैं । जो भव्य जीवों के परम हितेषी है, छकाय जीवों के रक्षक एव नाथ बन चुके हैं । भव्य जीवों को सदुपदेशादि द्वारा मुक्ति मार्ग में अग्रसर करते हैं । खुद अनेक कष्ट की परम्परा को सह लेते हैं परन्तु पर दुःख को देख नहीं सकते, उनपर करुणा बुद्धि लाकर आधि ध्याधि उपाधि के दुःखों से छुटाते हैं, जिनके दर्शन मात्र से भव्य जीव वेर विरोध भूलकर मैत्री-भाव धारण कर लेते हैं ।

जो नाम मात्र के ही साधु नहीं कि जिनका
ग्रहस्थों पर पटे और वे अन्दर के अन्दर कलुषि-

प्राप्त कर म मगत में वसित रहे किन्तु जिनके दर्शन मात्र
 न जगत शान्ति का अनुभव को एमे महात्मा जो अर्थात्
 द्वाप यन्त्र क्षेत्र में विद्यमान हैं जो तद्योग्य के यमक निर्दिष्ट
 वे यौग्यता भाषा के आराधक है, प्रवचन के प्रभावक है
 पात्र महात्मा का निर्वोच्य प्राप्त कर रहे हैं, पात्र समिति
 आर तीन गुण के आराधक है, उन महा पुरुषों का शरणा
 प्रणय करता ह ।

४ चौथा शरण भी आत्म प्रदिपादित धर्म का प्रणय
 करता ह । जो धर्म आत्मा को दुर्गति में पड़ते हुए प्राण
 गगन भूत है, रक्षक है । जिस दयामय धर्म की आराधना
 करके अनन्त जीवों ने अपना कल्याण किया है और रहे
 है, जिस धर्म के कारण आत्मा संसार सागर का पार पाकर
 इच्छित स्वान मुक्ति प्राप्त कर लेता है । आत्म धर्म
 रूप बन्धन का आश्रय पाकर बड़े-बड़े पापों और कर्मों
 भी परिण हो जाते हैं नर्क में जाने वाले भी स्वर्ग और
 मास के अधिपति बन जाते हैं, ऐसे पतित पावन दया
 दान-दमन रूप केवली परुषित धर्म का सुभे बार २ शरण
 हो ।

आत्माको शुद्ध-पवित्र बनाने वाली-

* बारह-भावना *

॥ चौपाई में ॥

पच परम गुरू उदन करू, मन वच भाव सहित उर धरू ।
बारह भावन पावन जान, भाऊ प्रातम गुण पहिचान ॥१॥

१ अनित्य-धिर नहीं । दिखे नयन नो अस्तु, देहादिक प्ररू रूप समस्त ।
धिर बिन नेह कोनसे करू, अधिर देख ममता परिदरू ॥२॥

२ अशरण अशरण तोहि शरण नहीं काय, तीनलोक में द्रगधरिजोय ।
कोई न तेरा राखनहार, कर्मसे चैतन निराधार ॥ ३ ॥

३ ममार अरु मसार भावना घेह, पर द्रव्यन से कंस नेह ।
तू चैतन ये जड़ संगीग, ताने तजो परायो संग ॥ ४ ॥

४ अकन्त्र-जीव अकेलौ फिरे त्रिनाल, उर्व मध्य भवन पाताल ॥
दुजा कोई न तेरे साथ, सदा अकेलौ फिरे अनाथ ॥ ५ ॥

५ अन्यत्त्व-मिन्न सदा पुद्गल से रहे, धम बुद्धि से जड़ता गहे ।
वे रूपी पुद्गल के खद, य चि-मूर्ति मदा

- ६ अशुचि अशुचि देख देहादिक धग, फौन कुवसु सर्गा तेरे मग ।
आस्थि चाम रूधिरात्कि दह, मलमूत्र निलख तजो सनेह ॥७॥
- ७ आश्रय आश्रय पर से काजे प्रीनि, ताने बंध पड़े विरति ।
पुद्गल तोहि अपनयो नांय, वृ चेतन ये जड सब आंय ॥८॥
- ८ मर-मर परको रोकन भाव, सुख होने को यही उपाय ।
आने नहीं नये जहां कर्म, पिछले रूक प्रगटे निजधर्म ॥९॥
- ९ निर्नरा स्थितिपूर्ण है खिर २ जाय, निर्नरभाव अधिक अधिकाय ।
निमन होय चिदानन्द आप, मिटे सहज परसग मिलापा ॥१०॥
- १० लोक-लोकमाही तेरो कछुनांय, लोक अन्य तू अय लखाय ।
वडसत्र पदद्रव्यनका धाम, तूचिन्मूर्ति आमाराम ॥ ११ ॥
- ११ बोध दुर्लभ परती रोकनभाव, सो तो दुर्लभ हे सुन राव ।
जो तेरेहैं जान अनन्त, सो नहीं दुर्लभ सुनहु महन्त ॥१२॥
- १२ धर्म धर्म स्वभाव आपही जान, आप स्वभाव धर्मसो ही मान ।
जबवह धर्म प्रगट तोहें होय, तब परमात्म पद लखसोय ॥१३॥
ये ही बाह भावनसार, तीर्थकर भावे निरधार ।
होय विराग महाव्रत लेय, तत्रभव भ्रमण जलाजली देया ॥१४॥
'भैया' भागो भाव अनूप, भावत होय तुरत शीव भूप ।
सुखअनन्त निलसो निशदिश, इम भावयो म्यामी जगदीश ॥१५॥

कर्म सगु जीव मूढ़ है, पावे नाना रूप ।
 कर्म रूप मल के टले, चैतन मिद्ध स्वरूप ॥ ४ ॥
 कर्म रूप मल के सुधे, चैतन चादी रूप ।
 निर्मल ज्योति प्रगट भये, केवल ज्ञान अनूप ॥ ५ ॥

इस प्रकार आत्मा एव पुद्गल की भिन्नता निचांगते हुए मले
 घना के पाच अनिचारों को टाले वे इस प्रकार हैं ।

१ इहलोगा समस्य श्रोगे—इस लोक के भोग
 प्रदान, राजा महाराजा चक्रवर्त्यादि की श्रद्धि की वाञ्छा
 करना ।

२ परलोगा समस्य श्रोगे—स्वर्ग में द्र इन्द्र अह-
 मेन्द्र पद तथा श्रद्धि की वाञ्छा करना ।

३ जिविया समस्य श्रोगे—मथारा मलेहना करने
 पर महिमा बढे तत्र अधिक जीने की वाञ्छा करना ।

४ मरणा समस्य श्रोगे—दुख कष्ट या वेदना की
 प्रचलता देवकर शीघ्र आयुष्य पूर्ण होजावे ऐसी वाञ्छा
 करना ।

५ काम भोगा समस्य श्रोगे—काम भोगों की
 वाञ्छा करना या श्रद्धिवानों की श्रद्धि देखकर निदान
 करना । उपरोक्त दोषों से, बचकर जीवन की अन्तिम आरा-
 धना हो जिनसे आत्मा परमात्मा बनें । इत्यलम्

